

वीर सेवा मन्दिर दिल्ली

★

२२५५

क्रम संख्या

काल नं०

गणक

श्रीपरमात्मने नमः

रायचन्द्रजैनशाम्भमाला

१

श्रीमदमृतचन्द्राचार्यविरचित

पुरुषार्थसिद्ध्युपाय

सगल हिन्दीभाषाटीकासहित ।

— १० —

जिमे

श्रीपरमश्रुतप्रभावकमडल बम्बईके स्वत्वाधिकारियोंने

मुबई वैभव प्रेसमें छपाकर

प्रकाशित किया.

श्रीवीरनिवाण संवत् २४३१

मुद्रक—रा. चिंतामण सखाराम देवळे, मुबईवैभव प्रेम, मर्कटपुर् ऑफ इंडिया सोसायटीज
होम, सेंट्रल रोड, गिरगाव-मुबई

प्रकाशक—डा. रवाशंकर जगजीवन जवेरी, आनरेरी व्यवस्थापक, श्री परमश्रुत
प्रभावक मंडल, जवेरीबाजार, बम्बई २

ऑनमः सिद्धेभ्यः

प्रस्तावना.

सभ्य मयारमें जितने वर्म प्रचलित हैं, प्रायः उन सबके अनुयायी हिंसाको पाप और अहिंसाको पुण्य बतलाते हैं, और इसलिये वे हिंसाके छोड़ने और अहिंसाके पालन करनेका उपदेश करते हैं। परन्तु इस प्रकारके उपदेशमात्रमें ऐसा निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता, कि सब धर्मोंमें हिंसाका स्वरूप अथवा लक्षण एकसा ही माना है। जिन विद्वानोंने धूमंडलके नानाधर्मोंके नानाआचरणों, प्राचीन इतिहासों और ग्रन्थोंका शोध तथा परिशालन किया है, वे कहते हैं, कि हिंसाके लक्षण धर्मोंका सव्यापन न्यून नहीं है, अर्थात् जितने धर्म हैं उतने ही हिंसाके लक्षण हैं वे इस बातका भी बोध कर चुके हैं, कि ढाई हजार वर्ष पहिले हिंसाका कितना आदर था, और आज कितना है? तथा वैदिक समयमें जब हजारां पशुओंका हवन होता था अहिंसा कितनी मान्य थी और अब जब यज्ञमें पशुबलका नाम नहीं लिया जाता कितनी उच्चाधिकारिणी हुई है? अहिंसाका इसप्रकार विस्तृत इतिहास लिखनेमें हमारेपास इस छोटीसी भूमिकाम स्थान नहीं है, परन्तु अहिंसाकी विजयपताका आज बहुत और फहरा रहा है समस्त धर्मापर अहिंसाका असाधारण स्वरूप स्थापित है किसी भी धर्ममें महाभाषी अहिंसाकी अवज्ञा करनेकी शक्ति नहीं है, इसलिये उस महामान्य देवीकी बोडोमी कथा फिर भी कहना पड़ेगी। अहिंसाके जीवन चरित्रके विषयमें पुनाके प्रसिद्ध इतिहासज्ञ लोकमान्य पंडित बाल गंगाधर तिलकको कथन है, कि “जैन और वैदिक ये दोनों ही धर्म यद्यपि विरोध प्राचीन है, परन्तु अहिंसा धर्मका मुख्य प्रणेता जनधर्म ही है जैनधर्मने अपने प्राक्कृत्य वैदिकधर्मपर अहिंसाधर्मकी एक अछुप मुद्रा (मुहर) अंकित की है वैदिकधर्ममें अहिंसाने जो स्थान पाया है जैनियोंके समीपसे ही पाया है अहिंसा धर्मका सम्पूर्ण ध्येय जैनियोंके हिस्सेमें है ढाई हजार वर्ष पहिले वेद विधायक यज्ञमें हजारों पशुओंका बध होता था, परन्तु २४०० वर्ष पहिले जैनियोंके अन्तिम तीक्ष्ण धीमहावीरस्वामीने जब जैनधर्मका पुनरुद्धार किया, तब उनके उपदेशसे लोगोंका चित्त इस घोर निर्दय कर्मसे विरक्त होने लगा और शनैः २ लोगोंके चित्तपर अहिंसाने अपना अधिकार जमा लिया, उस समयके विचारशील वैदिक विद्वानोंने धर्मकी रक्षाकेलिये पशुहिंसा सर्वथा बन्द कर दी और अपने धर्ममें अहिंसाका सादर स्थान दिया। इत्यादि”। मान्यवर तिलकने अहिंसाका मुख्य प्रणेता जिस धर्मको बतलाया है, उसीके एक प्रचारकने हिंसाका त्याग करनेके लिये कहा है कि —

अवबुध्यहिंसाहिंसाहिंसाफलानि तत्त्वं ।

नित्यमवगृह्णामनं निजशक्त्या त्यज्यतां हिंसा ॥

विचारशील पाठक देखेंगे, कि इस छोटेमें ओरुमें हिंसात्यागकी कैसी उत्तम विधि बतलाई है? “हित्य, हिंसक, हिंसा, और हिंसाके फल, इन चार बातोंको जाने बिना हिंसाका त्याग नहीं किया जा सकता” ऐसा वाक्य बड़ी पुन्य कहेगा, जो अहिंसाधर्मका पूर्ण मर्मज्ञ है जो पुरुष इन चार बातोंको भलीभांति जानता है, वही हिंसा अहिंसाको जानता है दूसरा नहीं, ऐसा कहना भी न्यायमार्गसे कुछ अत्युक्तिकर नहीं होगा पंडित प्रवर तिलकके कथनके अनुसार यद्यपि वेदादि धर्मोंमें अहिंसाका समावेश किया गया है, और आज प्रायः समस्त धृष्टीके धर्म ऊपर कहे अनुसार अहिंसाके उपदेशक हैं, परन्तु हम अब भी दृढतापूर्वक कह सकते हैं, कि वे हिंसाका लक्षण करते अर्थात् हिंसा यथार्थमें किसे कहते हैं इसके जाननेमें अब भी समय नहीं हुए हैं यही कारण है, कि आज

१ कमला आश्रम संकेतमें जो पुरुष तत्पर हैं उन्हें तत्त्वटिप्पणियाँ हिंस्य, हिंसक, हिंसा और हिंसाके फलोंको जानकर अपनी शक्तिके अनुसार हिंसाको निरन्तर छोड़ना चाहिए।

इन प्रत्येक धर्मोंमें किसी न किसी रूपमें हिंसा होती ही है और प्रत्येक धर्मके उपासक अपनी जिम्माकी तसियेलिये अथवा इसी प्रकार अन्य कामको धार्मिकपाथोंके पोषण करनेकेलिये गुप्त तथा प्रकट रूपमें हिंसा करते हैं उदाहरणस्वरूप ख्रिस्ती लोग हिंसाका अर्थ 'मनुष्यका खून, इतना ही करते हैं, और अपना पामर शरीर पुष्ट करनेकेलिये वे गाय सर्पोंसे सटखावाधि परमोपकारि पशुओंका घात करना भी बुरा नहीं समझते' दुर्भा प्रकार बौद्ध सुमलमानादि अनेक धर्म हैं, जो हिंसाको बुरा समझते भी हिंसासे अलिप्त नहीं हैं ।

वर्तमान समयमें विद्याकी यत्किञ्चित् उन्नति होनेमें लोगोंके चित्त दिनपर दिन पक्षपात रहित और यथार्थ धर्मके समझनेमें उत्साही हो रहे हैं, धर्मका विदग्धा और वनावटी पक्षपात उनके हृदयोंमेंसे क्षुब्ध है, अन्तर्धान हो रहा है, ऐसे समयमें उन्हें हिंसाका धर्म समझनेकी भूल यदि युक्तिप्रमाणद्वारा बतला दी जावे, तो संभव है, कि वे यथार्थ हिंसाको जानकर अहिंसातत्त्वके धर्मज्ञ हो जावे इसी विश्वास और मुन्दर आशामें आज यह ग्रन्थ पाठकोंकी भेंट किया जाता है । ग्रन्थकर्त्ता ने हिंसा अनुत्, स्तय अन्नदा परिग्रहादि पाँचों पापोंको जिस सखीके साथ केवल हिंसारूप ही सिद्ध किया है, उसमें नन गुप्त हो जाता है और ग्रन्थकर्त्ता की निर्मल बुद्धि की सत्यसुखमें प्रशंसा करनी पड़ती है । जो महाशय जैन आश्रयमें अपरचित है, यद्यपि प्रारम्भमें उन्हें यह ग्रन्थ कठिन जान पड़ेगा, परन्तु एकवार ध्यानपूर्वक आलोचन पढ़नेमें अनिश्चय मरल हो जावेगा । इसीलिये जिन मज्जनोंके हाथमें यह ग्रन्थ पड़े, उनमें प्रार्थना है, कि वे इसे एकवार आद्यत अवश्य ही पढ़ जावें ।

इस ग्रन्थका नाम **पुरुषार्थसिद्धयुपाय** तथा **जिनप्रवचनरहस्यकांडा** है और 'यथा' नाम तथा गुण 'इम उक्ति' अनुसार इसमें पुष्प अकार आत्मिक प्रयोजनका सिद्धिहा उपाय तथा जैनसिद्धान्तके रहस्योंका भंडार है । सिद्धान्तज्ञानकी नष्ट निजम्बरूपको यथावत जानने अपने आत्मिक स्वरूपमें स्थिर होना पुरुषार्थकी सिद्धिहा उपाय है अतः नान्यदर्शन, मध्यमज्ञान और सम्यक्चारित्रकी एकतारूप मोक्षमार्ग ही पुरुषार्थसिद्धयुपाय है ।

आचार्योंकी पञ्चालियों तथा पाश्चात्यविद्वानोंकी रिपोर्ट देखनेमें जाना जाता है, कि पुरुषार्थसिद्धयुपायकेकर्त्ता श्रीमदमृतचन्दमुरी * विक्रम संवत् ९६२ में जावत थे । इस ग्रन्थके संस्कृत टीकाकारने आपको 'श्लिङ्गाल गणधर, इस परम विद्वत् सूत्रक पदमें निर्भूषित किया है जिम्में गहज ही अनुमान हो सक्ता है, कि उस समयके विद्वानामें आप कितनी श्रेष्ठता धारण करत थे । जिस नान्दमयके आचार्यामें परमभट्टारक श्री कुन्दकुन्दस्वामी हुए हैं, आपने उन्हीं सबको बहुत समयतक सुशिक्षित किया है, ऐसा पञ्चालियोंमें जान पड़ता है कुन्दकुन्दस्वामीके जितने ग्रन्थ प्रायः हैं, प्रायः उन सबपर आपका परमोत्तम टीकाय मिलती है जिम्में आपके सवात्सल्य तथा धृष्टाभावका भी भलीभाँति परिचय मिलता है । आपकी सब टीकाय अत्यन्त बोधगम्य और भावव्यक्त गिनी जाती है । आपका बनाया हुआ निम्नलिखितग्रन्थ उपलब्ध है—

- १ आत्मन्यात्मसमयसार टीका
- २ प्रवचनसार टीका
- ३ पञ्चास्तिकायसमयसार टीका
- ४ तत्त्वार्थसार (तत्त्वार्थसूत्रका मुखबोध अनुकरण)
- ५ तत्त्वदीपिका
- ६ पुरुषार्थसिद्धयुपाय

* X L I X A कोट्यप नं १८ गायल एशियाटिक सोसाइटी बाथ ब्रैच पिटमैनकी रिपोर्ट ।

प्रवचनसारकी संस्कृतटीकाका नाम तत्त्वदीपिका है, तत्त्वदीपिका ग्रन्थ कोई पृथक् नहीं पाया जाता । जाना जाता है, कि रिपोर्टने प्रमत्त प्रवचनसार टीका, और तत्त्वदीपिका को दो जगह लिख दिया है ।

खेद है, कि बहुत अन्वेषण करनेपर भी हम आपका इससे अधिक परिचय न पा सके, यदि कोई ग्रंथगुप्त महाशय इस विषयमें प्रयत्न करेंगे तो आशा है, कि वे सफलता प्राप्त करेंगे क्योंकि आंग्लभाषामें इसके बहुत साधन मिलसकते हैं ।

पुरुषार्थसिद्धयुपायकी टीकायें अनेक होंगी ऐसी ग्रन्थकी उत्तमतामें अनुमान होता है, परन्तु उनमें कंवल ३ प्राप्य हैं, जिनमें प्रथम संस्कृत टीका है जिसके कर्त्ता महाशयका नाम अप्रकट है यह टीका एशियाटिक सुमाट्रीकी लायब्रेरीमें मौजूद है दूसरी टीका पं० टोडरमलजी १५१ दौलतरामजीकृत जयपुरकी इहारी भाषामें और तीसरी पंडित नृधरमिश्र रचित आगराकी वृजभाषामें है ।

दूसरी टीका प्राग्भट्ट भाषाटीकाकार पं० टोडरमलजीने करना प्रारम्भ की थी परन्तु शोक है, कि उनके द्वारा यह पूर्ण न हो सकी पूर्णताका यद्यपि पं० दौलतरामजीके भाष्यमें या प्रारम्भ की हुई टीका यद्यपि पूर्णकर दी गई है परन्तु प्रारम्भमें विषयकी स्पष्टताका जो कम था, उसका त्रिकोण अन्ततः नहीं हो सका है पं० टोडरमलजीका नाम आचार्याकी प्रणामें उचित जानें योग्य है उनके असाधारण पांडित्यसे प्रदर्शित करनेवालों गोमट्टमार, त्रिलोकमार, क्षणामार, ललितमार, आत्मानुशासन आदि महान् ग्रन्थोंकी टीकायें प्रसिद्ध हैं उनके बनाये हुए मोक्षमार्गप्रकाशका जैनसमाजमें विशेष आदर है, परन्तु दुःखकी बात है कि यह प्रसिद्ध ग्रन्थ भी पुरुषार्थसिद्धयुपायके समान अधूरा अर्थात् भूमिसामान्य है । पुरुषार्थसिद्धयुपाय एक विद्वान्के द्वारा पूर्णकर दिया गया, परन्तु मोक्षमार्गप्रकाशका पूर्ण करनेवाला जैन समाजमें कोई अबतक भी नहीं हुआ । पं० टोडरमलजी १८ वीं शताब्दिके प्रारम्भमें विद्यमान थे, उन्होंने सन् १८१८ में क्षणामारकी भाषाटीका पूर्ण की थी इनका सविस्तर जीवनचरित्र लिखनेकी हमारा इच्छा थी परन्तु शीघ्रतावश तथा पूरा २ साहित्य एकत्र न हो सकेसे पूर्ण नहीं हो सकी, परन्तु आशा है, कि पाठकगण इस प्रतिभाशाली पुरुषका चरित्र शीघ्र देखेंगे इस शास्त्रमालामें उनके बनाये हुए सम्पूर्ण अप्रकाशित ग्रन्थ प्रकाशित किये जावेंगे । पं० टोडरमलजीके स्वर्गवास होनेसे जयपुरके महाराज पृ० गीमिहजीके पत्रानुसार श्रीयुक्त रत्नचन्द्रजीने तथा सम्पूर्ण जैन समाजने पुरुषार्थसिद्धयुपायकी अधूरी टीका पूरा करनेके लिये प्रेरणा की, तब पं० दौलतरामजीने यह पुण्यकार्य प्रारम्भ करके विक्रम संवत् १८२७ की मार्गशीर्ष शुक्ल द्वितीयाको पूर्ण किया यह बात ग्रन्थकी अन्त प्रशस्तिमें जानी जाती है ।

तीसरी टीकाके कर्त्ता पं० नृधरमिश्र हैं जो आगराके समीपस्थ जायगजम हुए थे आप ज्ञानिक ब्राह्मण थे आर्य गुरुवर्षका नाम पंडित रघुनाथजी था पुरुषार्थसिद्धयुपायका अहिमाप्रकरण आपका विशदबुद्धिमें ऐसा समाया, कि आपकी उत्कृष्टा जनवमके तत्त्वाका ज्ञानकी हुई, और पंडित रघुनाथजीने पास जब आपने जैनसिद्धान्तकी अभिज्ञता प्राप्त कर ली, तब पुरुषार्थसिद्धयुपायकी टीका करनेकी ओर रुचि दोड़ाई और निदान विक्रम संवत् १८७१ की मद्रपद गृष्ठा १० को यह टीका पूर्ण की । इसके पश्चात् **चरचासमाधान**, नामक एक ग्रन्थ आपने और स प्रस्तुत किया, जिसमें आपका विद्वता स्पष्ट झलकती है पुरुषार्थसिद्धयुपायकी टीकामें आपन यशस्तिलकचम्पू महाकाव्य, रघुनाथ, वर्मापदेशपथिवृषपथिवृषावकाचार, अष्टादशअक्षरीप्रबोधसार, योगीन्द्रदेवकृत श्रावकाचार, वीरनन्दकृतयत्याचार आदि अनेक ग्रन्थोंका प्रमाण यथावम दिये हैं जिसमें जाना जाता है, कि आप जैनसिद्धान्तके अच्छे ज्ञाता थे जैनग्रन्थोंका परिशीलन करनेमें आप जेनी हो गये थे इसमें भी कोई मशय नहीं है क्योंकि, इस ग्रन्थका मंगलाचरण जिस सुन्दर भक्तिरसमें पूर्ण है, वह जैनीके अतिरिक्त अन्यजनकृत नहीं हो सक्ता देखिये —

नमो आदिकरतापुरुष, आदिनाथ अरहत ।

द्विविधधर्मदातार धुर. महिमा अतुल अनंत ॥

१ इस ग्रन्थकी रचना गङ्गादि नकारपयन्त वर्णोंमें ही की गई है ।

स्वर्ग-भूमि-पातालपति, जपत निरन्तर नाम ।
 जा प्रभुके जस हंसको, जगर्पिजर विश्राम ॥
 जाको सुमरत सुरतसों, दुरत दुरत यह भाय ।
 तेज फुरत ज्यो तुरत ही, तिमर दूर दुरिजाय ॥

मगलाचरणके उक्त तीन दोहोसे इस बातका भी पता लगता है, कि आप भाषाके एक अच्छे कवि थे । दूसरे दोहेकी उपमा और नृतीयका प्रयाम उनके उत्तम कवित्वके साक्षी हैं । कई लोगोंने भूधर जैन शतकके कर्ताभी इन्हें बतलाया है परन्तु यह केवल भ्रम है । मूलग्रन्थ तथा टीकाकारोंका इसप्रकार थोड़ासा परिचय देकर अब हम इसके सुदृढ़ सम्बन्धमें दो चार बातें कहकर सूचिका पूर्ण करते हैं ।

जबसे मुद्रणकला प्रसार हुआ है तबसे आजतक इस ग्रन्थके दो प्रकाश हुए हैं एक तो बाबू सूर-जमानजी वकील महारणपुरवालोने अपने 'ज्ञानप्रकाश', नाम मासिकपत्रमें किया था और दूसरा रा. रा. कृष्णार्जुनारायण जोशी पुनावालोने उनसेसे दूसरा प्रथमका आग्रयच्युत मराठा अनुवाद है पहिले प्रकाशको जो हिन्दीम हुआ था, ज्ञानप्रकाशके बाद हो जानसे एक तो अनेक जन देख ही नहीं सके, दूसरे सन्नायकके प्रमादसे उसम मूलपाठ विशेष अशुद्ध छपा था । तीसरे श्रेष्ठका पूर्ण अर्थ न छपाकर मात्र भावार्थ दिया गया था, जिससे ग्रन्थ कर्त्ताकी यथार्थ अभिप्राय जानना कठिन था । मराठी अनुवादके कर्त्ता एक वैष्णव महाशय हैं, तब पाठक स्वयं जान सके हैं, कि वह कितना उपयोगी होगा । यहाँपर मेरा अभिप्राय किर्पास निन्दा स्तुति करनेका नहीं है, केवल कर्त्तव्यके अनुरोधसे ग्रन्थका इतिहास देकर यह प्रगट करनेका है, कि पुष्पार्थमिद्वयपाथ दो स्थानोंपर प्रकाशित हो चुकनेपर भी यथार्थमें अवलोक अप्रकाशित ही रहा है ।

मैं इहारी तथा आगरकी पुरानी भाषाका विरोधी नहीं हूँ, परन्तु एक तो साम्प्रत साहित्यिक ज्ञाता इन भाषाओंमें पढ़नेमें पसन्न नहीं होंगे दूसरे समस्त देशक लोग प्रचलित हिन्दीके समान इन्हें सरलतासे समझ नहीं सके, तीसरे जैनियोंके अतिरिक्त अध्याधर्मिके अन्य उपामन्त्रोंके पठनपाठनकेलिय भी यह ग्रन्थ उपयोगी बनाना था, जिनके समझनेके लिये प्रचलित हिन्दी ही उपयोगी समझा जाती है, चौथे अनेक टीकाओंका सार एकत्ररूप छपाना किसी एक टीका छानेकी अपेक्षा विशेष लाभकारा होता है ऐसा समझकर अनेक मित्रोंका सम्मानसे यह एक नवीन टगकी नवीन टीका निमित्त का गई है यद्यपि इसम टीकाकारोंके अभिप्रायोंमें विशेष अधिक कुछ नहीं लिखा गया है तथापि कम आग्र रचनाका ढंग बदल जानसे नवीन ही कहलावेगा ।

इस ग्रन्थके प्रस्तुत करनेमें मुख्यतः चार प्रतियोगी सहायता ली गई है, जिनमें दो तो मूलमात्रकी थीं, तीसरी पं० भूधरमिश्रकृत टीका और चौथी पं० टोडरमलजीकृत थी तीसरा प्रति अपनी अशुद्ध थी, कि उसके ग्रन्थान्तरोमें उद्धृताक्षरे आकांक्षा भा शोषकर इस प्रकाशमें स्थान न दिया जा सका चौथा और प्रथम मूल प्रति प्रायः शुद्ध था, इन चार प्रतियोंके आन्तरिक छेद हथे हिन्दा प्रकाशमें भी यथावसर सहायता ली गई है । इस प्रकाशके सम्बन्धमें नीचे लिखी हुई बातें जानने योग्य हैं —

१ पूर्वभागमें विषयपर पं० टोडरमलजीकी टीकाका और उत्तर भागमें पं० भूधरमिश्रकृत टीकाका आश्रय लिया है टिप्पणीका विषय बहुत ग्रन्थान्तरोमें लिया है ।

२ उक्त दोनों टीकायें भावार्थमिश्रखण्डव्य युक्त थीं विधायियोंके लाभार्थ इस प्रकाशमें दंडान्वय तथा भावार्थसे पृथक् अर्थकी सृष्टि की गई है ।

३ विधायियोंकी सरलताके लिये अन्वयके साथ अर्थ इस ढंगसे लिखा गया है, कि यदि कोष्ठकमें लिखे हुए केवल संस्कृत पद पड़े जावें, तो पदच्छेदमाहृत अन्वय हो जाता है, और यदि संस्कृत पद छोड़कर केवल भावार्थ पटा जावे तो ' जो है सो, ' फिर क्रिया है, आदि पुनस्तुतियोंसे राहत शुद्ध हिन्दी बन जाती है ।

४ अन्वय और अर्थके पश्चात् भावार्थ लिखा गया है, जिसमें वह विषय स्पष्ट किया गया है, जो अन्वय-मिश्रित अर्थमें नहीं हो सका है ।

५ भावार्थ तथा टिप्पणीमें कहीं २ उस प्रकरणका उपयोगी विषय ग्रन्थान्तरोसे उद्धृत करके दिया है ।

यह ग्रन्थ जिस महात्माके स्मारकमें प्रकाश हुआ है, उसका जीवन चरित्र तथा विवरण अन्यत्र दिया है। यहाँ पुनः लिखनेकी आवश्यकता नहीं है पर जैन समाजमें इस प्रकारके स्मारकका यह पहिला ही उदाहरण है। जिन सज्जनोंने इस स्मारक फंडको खड़ा किया है उनकी दूरदर्शिता प्रशंसनीय है। एक तत्त्वज्ञानीका नामस्मरण करनेके लिये उन्होने जो इस तत्त्वज्ञानप्रसारकार्यकी योजना करके अपनी कृतज्ञता प्रकाश करनेका प्रयत्न किया है, वह अतिशय सराहणीय है अतएव प्रथम ही मैं उन्हें हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। और इस ग्रन्थके लिखनेमें सज्जनोत्तम पं० पद्मलालजी वाकलीवालसे मुझे विशेष सहायता तथा उत्साह मिला है, अतएव द्वितीय धन्यवाद उन्हें देकर यह ग्रन्थप्रस्तावना पूर्ण करता हूँ।

अन्तमें सम्पूर्ण भाइयोंसे इस ग्रन्थको स्वतः पढ़ने, अपनी सतानको पढ़ाने, और समाजमें यथाशक्ति प्रचार करनेकी प्रार्थना करके अल्पबुद्धि तथा प्रमाददोषसे रही हुई शब्द अर्थ की अशुद्धियोंकी भी क्षमा चाहता हूँ क्योंकि — न हि सर्वे सर्वे जानाति ।

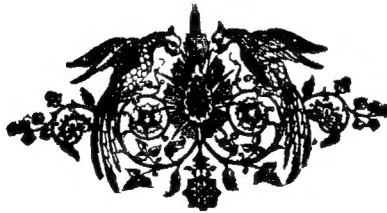
अलमतिविस्मरेण विद्वद्भिरपि—

जोहरीबाजार—बम्बई

२५-१२-०४

}

मज्जनोका सेवक,
नाथूराम प्रेमी
देवरी (सागर) निवासी

शोधनपत्र ।

पृष्ठ-पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
३४-२६	अर्थात् निश्चयश्रद्धानकां	[निश्चयतः] निश्चयश्रद्धानसे
३८-३	दुराशय	दुरासद
५८-६, ७	चारण करनवाले	चारण किया हुआ
६९-६	[रमजानां]	[रमजाना जीवानां]
३९-१६	[सरकसात्रिहिता]	[सरकषत्रिहिता]
४०-२०	मधुकरहिंसात्मको	मधुकर हिंसात्मक
४१-६	[तद्वर्णा]	[तद्वर्णा]
४१-२९	मकलमपि	मकलमपि
४६-१६	हागा ।	होताहै ।
४०-१६	[स्वद्रव्यक्षेत्रकालभावे]	[स्वक्षेत्रकालभावै]
४९-२१	पैशुन्यहासगर्भ	पैशुन्यहासगर्भ
४९-२४	[प्रलपित]	[प्रलपित च]
५२-६	मुघट णव	मुघटमेव
५३-८	ग्रहण करना	[नित्यं] निरंतर ग्रहण करना
५७-५	[चतुर्दशा]	[चतुर्दश]
६१-१९	हिंसा	हिंसा
६३-२	करता है ।	करता है, [इति मिद] ऐसा सिद्धान्त हुआ ।
६७-२४	[अपरे]	[अपर अपि]
८८-५	छेदनताडनबन्धा	छेदनताडनबन्धा
११०-२५	सम्यक्चारित्र्याभ्या	सम्यक्स्वचारित्र्याभ्या

१ दृष्टिदोषसे इनके अतिरिक्त अन्य भी अशुद्धियां रह गई हों, तो पाठकगण सुधार करके पढ़ें

रायचन्द्रजैनशास्त्रमाला.

श्रीमदमृतचन्द्रसूरिविरचितः

पुरुषार्थसिद्ध्युपायः ।

(जिनप्रवचनरहस्यकोशः)

सरलभाषानुवादसहितश्च.

मंगलाचरणं

दोहा ।

परम पुरुष निज अर्थको, साध भये गुणहृन्द ।
 आनन्दामृतचन्द्रको, वन्दत हूं सुखकन्द ॥ १ ॥
 वांनी विन वैन न वने, वैन विना विन नैन ।
 नैन न विना वानिन वनै, नवाँ वानि विन वैन ॥ २ ॥
 गुर उर भावै आपपर, तारक वारक पाप ।
 सुरगुर गावै आपपर, हारक वाच कलाप ॥ ३ ॥
 'मैं नमो नगन जैन जिन, ज्ञान ध्यान धन छीन ।
 मैंनमानविन दान धन, ऐनहीन तन छीन ॥ ४ ॥

१ पं० टोडरमलजीभाषाकाररचित.

२ वाणी विना वचनो (वाक्यों) के नहीं बनती, वचन विना (नैन) नयोंके नहीं बनते और (नै) नय वानिन विना न जिनवाणीके विना नहीं बनते परन्तु मैं (भाषाकार) इन सबसे पृथक् विना वचनोकी वाणीको अर्थात् अनक्षरी दिव्यवाणिको नमस्कार करता हूँ—(छेकानुप्रासयुक्त व्यक्षरी दोहा)

३ गोमूत्रिकाकारबद्ध, कपाटबद्ध, द्विपदी, त्रिपदी आदि चित्रकाव्य

४ नवदलकमलाकार, चामराकारादि चित्रकाव्य

५ काम और मानरहित

६ पापरहित.

कविच (मनहरण ३१ वर्ण)

कोऊ नयनिश्चयसे आतमाको शुद्ध मान, भये हैं स्वछन्द न पिछाने निज शुद्धता ।
कोऊ व्यवहार दान शील तप भावको ही, आतमको हित जान छोड़त न मुद्धता ॥
कोऊ व्यवहारनय निश्चयके मारगको, भिन्न भिन्न पहिचान करै निज उद्धता ।
जब जाने निश्चयके भेद व्यवहार सब, कारण है उपचार माने तब बुद्धता ॥ ५ ॥

वांछा ।

श्रीगुरु परमदयालु हैं, दियो सत्य उपदेश ।
ज्ञानी माने जान के, ठाने मूढ कलेश ॥ ६ ॥

अथ सूत्रावतारः ।

आर्या-तज्जयति परं ज्योतिः समं समन्तरनन्तपर्यायैः ।

दर्पणतल इव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र ॥ १ ॥

अन्वयार्थ—[यत्र] जिसमें [दर्पणतले इव] दर्पणके पृष्ठभागके समान [सकला] सम्पूर्ण [पदार्थमालिका] पदार्थोंका समूह [समन्तरनन्तपर्यायैः समं] अतीत अनागत वर्तमानकालकी समस्त अनन्तपर्यायोंसहित [प्रतिफलति] प्रतिबिम्बित होना है [तत्] वह [परंज्योतिः] सर्वोत्कृष्ट शुद्धचेतना पदार्थ [जयति] जयवन्त होंगे।

भावार्थ—शुद्ध चेतना प्रकाशकी कोई ऐसी ही महिमा है कि, उसमें सम्पूर्ण पदार्थ अपने २ आकारसे प्रतिभासित होते हैं, और फिर उन पदार्थोंके जितने भूत भविष्यत् वर्तमान पर्याय हैं वे भी प्रतिबिम्बित होते हैं। जैसे आरसीके पृष्ठभागमें घटपटादिक पदार्थ प्रतिबिम्बित होते हैं।

उपर्युक्त आरसीके दृष्टान्तमें विशेषता यह है कि, आरसीके कुछ ऐसी अभिलाषा नहीं है कि, मैं इन पदार्थोंको प्रतिबिम्बित करूं और आरसी उस लोहेकी सुईके समान जो कि, चुम्बक पाषाणके समीप स्वयमेव जाती है अपने स्वरूपको छोड़ उनके प्रतिबिम्बित करनेको पदार्थोंके समीप नहीं जाती। तथा वे पदार्थ भी अपने स्वरूपको छोड़कर उस आरसीमें प्रवेश नहीं करते। तथा वे पदार्थ आपको प्रतिबिम्बित करनेकेलिये साभिप्रायी (गरजी) पुरुषके सदृश प्रार्थना भी नहीं करते सहज ही ऐसा सम्बन्ध है कि, जैसा उन पदार्थोंका आकार है वैसा ही आकाररूप होकर आरसीमें प्रतिबिम्बित होते हैं। प्रतिबिम्बित होनेपर आरसी ऐसा नहीं मानती है कि, “ यह पदार्थ मुझको भला है। उपकारी है, राग करने योग्य है, अथवा बुरा है, अपकारी है, द्वेष करने योग्य है ” किन्तु सर्व पदार्थोंमें साम्यभाव पाया जाता है। जैसे कितने एक घटपटादि पदार्थ आरसीमें

प्रतिबिम्बित होते हैं, वैसे ही ज्ञानरूपी आगसी (दर्पण) में समस्त जीवादिक पदार्थ प्रतिबिम्बित होते हैं। ऐसा कोई द्रव्य व पर्याय नहीं जो ज्ञानमें न आया हो। अतः शुद्ध चैतन्य पदार्थकी सर्वोत्कृष्ट महिमा स्तुति करने योग्य है। यदि यहापर कोई प्रश्न करे कि, मंगलाचरणमें गुणीका स्तवन नहीं करके केवल गुणका स्तवन क्यों किया ? तो इसका उत्तर यह है कि, उक्त मंगलमें आचार्य महाराजने अपनी परीक्षाप्रधानता व्यक्त की है, क्योंकि भक्त पुरुष आज्ञाप्रधानी और परीक्षाप्रधानी ऐंसे दो भेदरूप होते हैं, इनमेंसे जो पुरुष परम्परा मार्गसे देवगुरुके उपदेशको ज्यों त्यों प्रमाण कर विनयादि क्रियारूप प्रवृत्ति करता है उसे आज्ञाप्रधानी कहते हैं, और जो प्रथम अपने सम्यग्ज्ञानद्वारा स्तुत्य (स्तुति करने योग्य) गुणोंका निश्चय कर पश्चात् बहुगुणी जानकर श्रद्धा करता है, उसे परीक्षाप्रधानी कहते हैं। क्योंकि कोई पद, स्थान, अथवा भेष पूज्य नहीं है। गुण ही पूज्य है। इस प्रकरणमें 'शुद्ध चैतन्यप्रकाशरूप गुण स्तुत्य है' ग्रन्थकर्ता आचार्यने यही प्रगट किया है। इस बातको सब ही स्वीकार करेंगे कि, जिस पदार्थ विशेषमें उपर्युक्त अमाचारण गुण प्राप्त होंवें वह महजही स्तुत्य होता है, क्योंकि गुण गुणी (पदार्थ) के ही आश्रित रह सकता है पृथक् नहीं रह सक्ता, और क्वचित् विचार करनेसे उक्त शुद्ध चैतन्यप्रकाश गुण अरहत और सिद्धोंमें नियमसे निश्चित होता है। इस प्रकार ग्रन्थकर्ता श्रीमदमृतचन्द्रसूरि अपने इस देवका स्तवन करनेके पश्चात् इष्टागमको नमस्कार करते हुए कहते हैं—

परमागमस्य जीवं निषिद्धजात्यन्धसिन्धुरविधानम् ।

सकलनयविलसितानां विरोधमथनं नमाभ्यनेकान्तम् ॥ २ ॥

अन्वयार्थः—[निषिद्धजात्यन्धसिन्धुरविधानम्] जन्मान्ध पुरुषोंके हस्तिविधानको दूर करनेवाले [सकलनयविलसितानां] समस्त नयोंमें प्रकाशित (वस्तुस्वभावोंके) [विरोधमथनं] विरोधोंका मथन करनेवाले [परमागमस्य] उत्कृष्ट जैनसिद्धान्तके [जीवं] जीवनभूत [अनेकान्तम्] एकपक्षहित स्याद्वादको (अहम्) मैं अमृतचन्द्रसूरि [नमामि] नमस्कार करता हूँ।

भावार्थः—जैसे जन्मके अंधे पुरुष हाथीके पृथक् २ अवयवोंका स्पर्शकरके उनको हाथीका आकार निश्चय करनेमें वादविवाद करते हुए भी कुछ निश्चय नहीं कर सक्ते, और नेत्रवान् पुरुष उनके सब कल्पनाकृत आकारविषयकतादका क्षणमात्रमें दूर कर देता है, उमी प्रकार अज्ञानी लोग वस्तुके अनेक अङ्ग अपनी बुद्धिसे भिन्न २ रीतियोंमें निश्चय करते भी सम्यग्ज्ञान विना सर्वाङ्ग वस्तुको न जानकर परम्पर विवाद करते रहते हैं। परन्तु सम्यग्ज्ञानी स्याद्वाद विद्याके प्रभावसे यथावत् वस्तुका निर्णय कर भिन्न २ कल्पनाओंको दूर कर देता है यथा—साङ्ख्यमती वस्तुको केवल नित्य और बौद्ध क्षणिक मानता है, परन्तु स्याद्वाद कहता है

कि, जो सर्वथा नित्य है तो अनेक अवस्थाओंका पलटना किस प्रकार होता है ? और जो सर्वथा क्षणिक है तो ' यह वही वस्तु है जो पहिले देखी थी ' इस प्रकार प्रत्यभिज्ञान क्यों होता है ? अतएव पदार्थ द्रव्यकी अपेक्षा कथञ्चित् नित्य और पर्यायकी अपेक्षा क्षणिक है, अथच स्याद्वादसे सर्वाङ्ग वस्तुका निश्चय होनेमे एकान्त श्रद्धानका निषेध होता है.

नयविवक्षासे वस्तुमें अस्ति, नास्ति, एक, अनेक, भेद, अभेद, नित्य, अनित्य आदि अनेक स्वभाव पाये जाते हैं, आर उन स्वभावोमे परस्पर विरोध ज्ञात होता है. जैसे— ' अस्ति ' और ' नास्ति ' मे बिल्कूल प्रतिपक्षीपन है, परन्तु उन्हीं स्वभावोंको स्याद्वादसे स्थापित करनेमे समस्त विरोध दूर हो जाते हैं, क्योंकि एक ही पदार्थ कथञ्चित् स्वचतुष्टयकी अपेक्षा अस्तिरूप कथञ्चित् परचतुष्टयकी अपेक्षा नास्तिरूप, कथञ्चित् समुदायकी अपेक्षा एकरूप, कथञ्चित् गुणपर्यायकी अपेक्षा अनेकरूप कथञ्चित् मज्ञा सङ्ख्या लक्षणकी अपेक्षा गुणपर्यायादि अनेक भेदरूप, कथञ्चित् सत्त्वकी अपेक्षा अभेदरूप, कथञ्चित् द्रव्यकी अपेक्षा नित्य, और कथञ्चित् पर्यायकी अपेक्षासे अनित्य होता है, इस प्रकार स्याद्वादसे सर्व विरोध दूर हो जाते हैं, इसीलिये उसे ' सकलनयविलसिताना विरोधमथन ' यह विशेषण दिया है.

लोकत्रयैकनेत्रं निरूप्य परमागमं प्रयत्नेन ।

अस्माभिरुपोद्धृतं विदुषां पुरुषार्थसिद्धयुपायोऽयं ॥ ३ ॥

अन्वयार्थो—[लोकत्रयैकनेत्रं] तिन लोक सम्बन्धी पदार्थोंको प्रकाशित करनेके अद्वितीयनेत्र [परमागमं] उत्कृष्ट जैनआगमको [प्रयत्नेन] अनेक प्रकार के उद्यम व उपायोंकरके [निरूप्य] परम्परा जैनसिद्धान्तोंके निरूपणपूर्वक [अस्माभिः] हमारे द्वारा [विदुषां] विद्वानोंके अर्थ [अयं] यह [पुरुषार्थसिद्धयुपायः] पुरुषार्थसिद्धयुपाय ग्रन्थ [उपोद्धृतं] उद्धार किया जाता है.

मुख्योपचारविवरणनिरस्तदुस्तरविनयदुर्बोधाः ।

व्यवहारनिश्चयज्ञाः प्रवर्तयन्ते जगति तीर्थम् ॥ ४ ॥

अन्वयार्थो—(मुख्योपचारविवरणनिरस्तदुस्तरविनयदुर्बोधाः) मुख्य और उपचार कथनके विवरणमे नष्ट किया है शिष्योंका दुर्निवार अज्ञानभाव जिन्होंने तथा [व्यवहारनिश्चयज्ञाः] व्यवहारनय और निश्चयनयके जाननेवाले ऐसे आचार्य [जगति] जगतमें [तीर्थम्] धर्मतीर्थको [प्रवर्तयन्ते] प्रवर्तित है.

भावार्थ—उपदेशदाता आचार्यमें जिन २ गुणोंकी आवश्यकता है उन सबमें मुख्य गुण व्यवहार और निश्चयनयका ज्ञान है, क्योंकि जीवोंका अनादि अज्ञानभाव मुख्य कथन

१ अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावकी अपेक्षा

२ स्यात्=कथञ्चित् नय अपेक्षासे+चाव=वस्तुका स्वभावकथन.

और उपचारकथनके ज्ञानसे ही दूर होता है, सो मुख्यकथन तो निश्चयनयके आधीन है और उपचारकथन व्यवहारनयके आधीन है।

निश्चयनय—‘स्वाश्रितो निश्चयः’ अर्थात् जो स्वाश्रित (अपने आश्रयसे) होता है उसे निश्चयनय कहते हैं, और इसीके कथनको मुख्यकथन कहते हैं, इसके जाननेसे शरीरादिक अनादि परद्रव्योंके एकरवश्रद्धानरूप अज्ञानभावका अभाव होता है, भेदविज्ञानकी प्राप्ति होती है; तथा सर्व परद्रव्योंसे भिन्न अपने शुद्ध चैतन्यस्वरूपका अनुभव होता है, और तब जीव परमानन्ददशामे मग्न होकर केवलदशाकी प्राप्ति करता है। जो अज्ञानी-पुरुष इसके जाने विना धर्ममे लवलीन होते हैं वे शरीरादिक क्रियाकाण्डको उपादेय (ग्रहण करने योग्य) जानके संसारके कारणभूत शुभोपयोगको ही मुक्तिका कारण मानके स्वरूपसे भ्रष्ट होकर संसारमे परिभ्रमण करते हैं, इसलिये मुख्यकथनका जानना जो निश्चयनयके आधीन है, परमावश्यक है। निश्चयनयके जाने विना यथार्थ उपदेश भी नहीं हो सक्ता क्योंकि, जो आप ही अनभिज्ञ हैं वह शिष्यजनको किसी प्रकार भी नहीं समझा सक्ता।

व्यवहारनय—“पराश्रितोन्यवहारः” जो परद्रव्यके आश्रित होता है उसे व्यवहार कहते हैं और पराश्रितरूप कथन उपचारकथन कहलाता है। उपचार कथनका ज्ञाता शरीरादिक सम्बन्धरूप संसारदशाका जानकर संसारके कारण आन्ध्र बंधोका निर्णय कर मुक्ति होनेके उपायरूप सार निर्जरा नस्त्वमे प्रवृत्त होता है। परन्तु जो अज्ञानीजीव इम (व्यवहारनय) को जाने विना शुद्धोपयोगी होनेका प्रयत्न करते हैं, वे पहिले ही व्यवहारसाधनको ओड पापाचरणमें मग्न हो नरकादि दुःखोंमें जा पडते हैं, इसलिये व्यवहारसाधनको (जिसके आधीन उपचार कथन है) जानना परमावश्यक है। सारांश उक्त दोनों नयोंके जाननेवाले उपदेशक ही सच्चे धर्मतीर्थके प्रवर्तक होते हैं।

निश्चयमिह भूतार्थं व्यवहारं वर्णयन्त्यभूतार्थम् ।

भूतार्थबोधविमुखः प्रायः सर्वोऽपि संसारः ॥ ५ ॥

अन्वयार्थो—आचार्य इन दोनों नयोंमेंसे, [इह] इससमय [निश्चयं] निश्चयनयको [भूतार्थं] भूतार्थ और [व्यवहारं] व्यवहारनयको [अभूतार्थं] अभूतार्थ [वर्णयन्ति] वर्णन करते हैं। [प्रायः] बहुत करके [भूतार्थबोधविमुखः] भूतार्थ अर्थात् निश्चयनयके ज्ञानसे विरुद्ध जो अभिप्राय है, वे [सर्वोऽपि] समस्त ही [संसारः] संसारस्वरूप है।

१ जिस द्रव्यके अस्तित्वमें (मौजूदगीमें) जो भाव पाये जावें, उसी द्रव्यमे उसीका स्थापन कर परमाण मात्र भी अन्य कल्पना नहीं करनेको स्वाश्रित कहते हैं

२ किञ्चित् मात्र कारण पाकर किसी द्रव्यका भाव किसी द्रव्यमे स्थापन करनेको पराश्रित कहते हैं।

भावार्थ—‘भूतार्थ’ शब्दका अर्थ सत्यार्थ है, और उत्तम पुरुष कल्पनासे कुछ भी न कहकर जो कहते हैं उसे सत्यार्थ कहते हैं, यथा—

यद्यपि जीव और पुद्गलका अनादिकालसे एक क्षेत्रावगाह सम्बन्ध है और दोनों मिले हुए दीखते हैं, तथापि निश्चयनय शुद्ध आत्मद्रव्यको शरीरादिक परद्रव्योसे भिन्न ही प्रकाश करता है. और यही भिन्नता मुक्तदशामे प्रकट होती है अतएव निश्चयनय ही भूतार्थ है. यद्यपि जीव और पुद्गलका सत्त्व भिन्न है, रूप बदलनेपर स्वभाव भिन्न है, प्रदेश भिन्न है, तथापि एक क्षेत्रावगाह सम्बन्धका छल पाकर आत्मद्रव्यको शरीरादिक परद्रव्योसे एकत्वरूप कहता है. मुक्तिदशामें प्रगट भिन्नता होनेपर व्यवहारनय स्वयं ही पृथक् प्रकाश करनेकेलिये तत्पर हो जाता है, इसलिये व्यवहार अभूतार्थ है.

‘प्रायः भूतार्थबोधविमुखः सर्वोऽपि संसारः’ इस वाक्यका विशेषार्थ—आत्मा परिणाम निश्चयनयके श्रद्धानमे विमुख होकर शरीरादिक परद्रव्योसे एकत्वरूप प्रवर्त्तन करता है, इसको ही संसार कहते हैं. संसार कोई पृथक् पदार्थ नहीं है, इसलिये जो जीव संसारसे मुक्त होना चाहे; उसको शुद्ध (निश्चय) नयके सन्मुख रहना योग्य है यथा—

एक पुरुष कर्मके सयोगसे जिसका निर्मल भाव आच्छादित हो गया है ऐसे जलको समल ही पीता है. और एक दूसरा पुरुष थोडामा परिश्रम कर कतकफल (निर्मली) डालके जल और कर्मको जुदा २ करके शुद्ध निर्मल जलका आस्वादन करता है. ठीक इस ही प्रकार अज्ञानी जीव कर्मसयोगसे जिसका ज्ञानस्वभाव आच्छादित है, ऐसे अशुद्ध आत्माका अनुभव करते हैं और कईएक अपनी बुद्धिसे शुद्धनिश्चयनयके स्वरूपको जानकर कर्म और आत्माको पृथक् २ करके निर्मल आत्माका स्वानुभवरूप आस्वादन करते हैं. इससे शुद्धनय कतकफलके समान है, इसके श्रद्धानसे सर्वसिद्धि होती है^१

अबुधस्य बोधनार्थं मुनीश्वरा देशयन्त्यभूतार्थम् ।

व्यवहारमेव केवलमवैति यस्तस्य देशना नास्ति ॥ ६ ॥

अन्वयार्थो—[मुनीश्वराः] ग्रन्थ करनेवाले आचार्य [अबुधस्य] अज्ञानी जीवोंके [बोधनार्थ] ज्ञान उत्पन्न करनेके लिये [अभूतार्थ] व्यवहारनयको [देशयन्ति]

१ भूत-पदार्थमे प्राय जानेवाले भाव उनका अर्थ—ज्योत्स्ना लो प्रकाश करना इस ही भूतार्थ कहते हैं, इस शब्दका पूर्णभाव प्रदर्शक सत्यार्थ शब्द है कल्पनामें कुछ न कहकर ज्योत्स्ना लो कहना यही सत्यार्थ है.

२ अभूत—जो पदार्थमें न पाया जाव ऐसा अर्थ—भाव- उसे अनन्त कल्पना कर प्रकाशित करे उसे अभूतार्थ—अर्थात् असत्यार्थ कहते हैं जैसे मृपावादी पुरुष कल्पनाके बलसे अनेक कल्पना करके तादृश कर दिखाता है

३ इस प्रकरणमे यह प्रश्न उत्पन्न हो सका है कि, यदि ‘व्यवहार’ असत्यार्थ है, और कार्यकारी नहीं है, तो व्यवहारनयका कथन आचार्योंन क्यों किया ? परन्तु इसका उत्तर आगेके श्लोकमे दिया गया है.

४ देशनार्थमित्यपि पाठः.

उपदेश करते हैं और [यः] जो जीव [केवलं] केवल [व्यवहारं एव] व्यवहार नयको ही साध्य [अवैति] जानता है [तस्य] उस मिथ्यादृष्टिके लिये [देशना] उपदेश [नास्ति] नहीं है।

भावार्थ—अनादिकालके अज्ञानी जीव व्यवहारनयके उपदेश दिये बिना समझ नहीं सकते, इस कारण आचार्य उनको व्यवहारनयके मार्गसे ही समझाते हैं। जैसे—किसी मुसलमानको एक ब्राह्मणने आशीर्वाद दिया परन्तु वह कुछ भी न समझ सका और उस ब्राह्मणके मुँहकीतरफ देखता रह गया, उसी समय वहा एक द्विभाषिया आ गया और उसने समझा दिया कि, 'आपका भला हो' ऐसा ब्राह्मण महाशय कहते हैं, यह सुन मुसलमानने आनन्दित हो उसे अंगीकार किया, ठीक इसी प्रकार अज्ञानी जीवोको 'आत्मा' ऐसा नाम लेकर उपदेश दिया गया परन्तु जब अज्ञानी जीव उसको कुछ भी न समझे और आचार्य महाशयके मुँहकी ओर देखने लगे, तब व्यवहार और निश्चयनयके जाननेवाले उन महात्मा आचार्योंने व्यवहारनयद्वारा भेद उत्पन्न कर समझा दिया कि, यह जो देखनेवाला, जाननेवाला, आचरण करनेवाला, पदार्थ है वह ही आत्मा है^१ और—

धृतसयुक्त मिट्टीके षडेको व्यवहारमें धृतका घडा कहते हैं, और कोई पुरुष जन्मसे ही उसे धृतका घडा जानता है यहातक कि, वह उसे बिना 'धृतका घडा' कहे समझ ही नहीं सकता। मिट्टीका घडा कहनेसे भी नहीं समझ सकता, तथा कोई दूसरा पुरुष उसे कोरे षडेके नामसे ही समझता है। परन्तु यथार्थमें विचारा जावे तो वह घडा मिट्टीका ही है। केवल उसे समझानेके लिये ही 'धृतका घडा' नाम कहा जाता है। ठीक इस ही प्रकार चैतन्य स्वरूप आत्मा कर्मजनिन पर्यायसयुक्त है, उसे व्यवहारमें देव, मनुष्य इत्यादि नाम दिये जाते हैं, क्योंकि अज्ञानी जीव अनादिकालसे देव, मनुष्यादि स्वरूपही जानते हैं यहातक कि, वे आत्माको देव मनुष्यादि कहे बिना समझ ही नहीं सकते। यदि कोई उन्हें चैतन्यस्वरूप आत्मा कहकर समझावे, तो वे अन्य कोई परब्रह्म परमेश्वर समझ लेंगे और निश्चयपूर्वक विचारा जावे तो आत्मा चैतन्यस्वरूप ही है, परन्तु अज्ञानियोंके समझानेकेलिये आचार्य गति, जाति, भेदसे जीवका निरूपण करते हैं, सो यह ही व्यवहारनय है।

माणवक एव सिंहो यथा भवत्यनवगीतसिंहस्य ।

व्यवहार एव हि तथा निश्चयतां यात्यनिश्चयज्ञस्य ॥ ७ ॥

अन्वयार्थ—[यथा] जैसे [अनवगीतसिंहस्य] सिंहके सर्वथा नहीं जाननेवाले पुरुषको [माणवकः] किल्ली [एव] ही [सिंहः] सिंहरूप होती है [हि] निश्चय करके

१ यह सद्धत व्यवहारनयका उपदेश है

२ यह असद्धत व्यवहारनयका उदाहरण है

[तथा] उसी प्रकार [अनिश्चयज्ञस्य] निश्चयनयके स्वरूपसे अपरिचित पुरुषके लिये [व्यवहारः] व्यवहार [एव] ही [निश्चयनां] निश्चयनयके रूपको [याति] प्राप्त होता है.

भावार्थ—जैसे बालक जो सिंह और बिल्ली दोनोंमें अज्ञान है, बिल्लीको ही सिंह मान लेता है. इसी प्रकार अज्ञानी जीव निश्चयनयको बिना जाने व्यवहारको ही निश्चय मान बैठता है, आत्माके श्रद्धान, ज्ञान, आचरणरूप, मोक्षमार्गको नहीं पहिचानकर व्यवहाररूप दर्शन, ज्ञान, चारित्रिका साधन कर आपको मोक्षमार्गी मानता है अर्थात् अरहंतदेव, निर्धन्यगुरु, दयामयी धर्मका माधनकर सम्यक्ती मानता और किञ्चित् जिनवाणीको जानकर सम्यग्ज्ञानी मानता है, महाव्रतादि क्रियाओके साधनमात्रसे चारित्रिवान् मानता है, इस भाति अज्ञानी जीव शुभोपयोगमें सन्तुष्ट होकर शुद्धोपयोगरूप मोक्षमार्गमें प्रमादी हो जाते हैं और केवल व्यवहारनयके ही अवलम्बी हो जाते हैं. ऐसे जीवोंको उपदेश देना निष्फल है.

व्यवहारनिश्चयौ यः प्रबुध्य तत्त्वेन भवति मध्यस्थः ।

प्राप्नोति देशनायाः स एव फलमविकलं शिष्यः ॥ ८ ॥

अन्वयार्थ—[यः] जो जीव [व्यवहारनिश्चयौ] व्यवहारनय और निश्चयनय को [तत्त्वेन] वस्तुस्वरूपके द्वारा [प्रबुध्य] यथार्थरूप जानकर [मध्यस्थः] मध्यम्य [भवति] होता है अर्थात् निश्चयनय व व्यवहारनयसे पक्षपातरहित होता है [सः] वह [एव] ही [शिष्यः] शिष्य [देशनायाः] उपदेशके [अविकलं] सम्पूर्ण [फलं] फलको [प्राप्नोति] प्राप्त होता है

भावार्थ—श्रोतामें अनेक गुणोंकी आवश्यकता है परन्तु उन सबमें व्यवहार निश्चयको जानकरके हठग्राही न होना मुख्य गुण है—

उक्तं च गाथा

जइ जिणमयं पठिज्जह तो मा व्यवहार निच्छयं मुंच ।

एकेण विणा छिज्जई, तित्थं अण्णेण तच्चं च ॥

अर्थात् जो तू जिनमतमें प्रवर्तन करता है तो व्यवहार निश्चयको मत छोड़ । जो निश्चय पक्षपाती होकर व्यवहारको छोड़ देगा तो रत्नत्रयस्वरूप धर्मतीर्थका अभाव हो जावेगा. और जो व्यवहारका पक्षपाती होकर निश्चयको छोड़ेगा तो शुद्धतत्त्व स्वरूपका अनुभव होना दुस्तर है, इसलिये पहिले व्यवहार निश्चयको अच्छीतरह जानकर पश्चात् यथायाग्ये अर्गीकार करना, पक्षपाती न होना, यह उत्तम श्रोताका लक्षण है. यहापर यदि कोई प्रश्न करै कि, जो गुण निश्चय व्यवहारका जानना वक्ताका कहा था, वही श्रोताका क्यों कहा ? तो इसका उत्तर यही है कि, वक्तामें गुण अधिकतामें रहते हैं और श्रोतामें वे ही गुण स्तोकरूपसे रहते हैं.

इति उत्थानिका.

ग्रन्थप्रारम्भः.

अस्ति पुरुषश्चिदात्मा विवर्जितः स्पर्शगन्धरसवर्णैः ।

गुणपथ्ययसमवेतः समाहितः समुदयव्ययध्रौव्यैः ॥ १ ॥

अ-वयार्थैः—[पुरुषः] पुरुष अर्थात् आत्मा [चिदात्मा] चेतनास्वरूप [अस्ति] हे. [स्पर्शरसगन्धवर्णैः] स्पर्श, रस, गन्ध और वर्णसे [विवर्जितः] रहित है. [गुणपथ्य-यसमवेतः] गुण और पर्यायसहित है अर्थात् समवाय सम्बन्धसे न्यित है. तथा [समु-दयव्ययध्रौव्यैः] उत्पाद, व्यय, ध्रौव्यकरके (समाहितः) निष्पन्न है.

भावार्थ—पुर=उत्तम चैतन्यगुण उनमें जो शेषे=स्वामी होकर प्रवृत्ति करै उसे पुरुष गज्ञा है अर्थात् दर्शन और ज्ञानरूप चेतनाके नाथको पुरुष कहते हैं. आत्माका यह अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव इन तीन दोषोंसे रहित अमाधारण लक्षण है. पदार्थका जो लक्षण कहा जावे वह किमी २ लक्ष्यमें तो पाया जावे और किमी २ लक्ष्यमें नहीं पाया जावे वह लक्षण अव्याप्ति दूषणयुक्त कहा जाता है इस अव्याप्ति दूषणसे रहित चैतन्यगुणयुक्त आत्माका लक्षण होता है क्योंकि ऐसा कोई आत्मा नहीं जिसमें चेतना न हो परन्तु जब आत्माका लक्षण ' रागादिमहित ' कहा जावेगा तो इसमें अन्याप्ति दूषण का प्रादुर्भाव होगा क्योंकि रागादिक यद्यपि समस्त ममारी जीवोंके पाये जाते हैं परन्तु सिद्ध जीवोंके नहीं है । और जो लक्षण लक्ष्यमें पाया जाकर अलक्ष्यमें भी पाया जावे उसे अतिव्याप्तियुक्त कहते हैं, आत्माका उक्त लक्षण इस अतिव्याप्ति दूषणमें भी रहित है क्योंकि, ' चेतनालक्षण ' जीवपदार्थको छोड़ कर अन्य किमी भी पदार्थमें सर्वाहित नहीं होता परन्तु यदि आत्माका लक्षण अमूर्तीक (मूर्तिरहित) कहा जावे तो अतिव्याप्ति दूषण आ वेरता है क्योंकि, आत्माका अमूर्तीक गुण धर्म, अधर्म, आकाश, काल द्रव्योंमें भी पाया जाता है और जो लक्षण प्रत्यक्ष तथा परोक्ष प्रमाणोंसे लक्ष्यमात्रमें पाया ही नहीं जाता है उसे असंभवी कहते हैं. आत्माका ' चेतनालक्षण ' इस दूषणमें भी मुक्त है, क्योंकि यह लक्षण जीवमें प्रत्यक्ष परोक्ष प्रमाणों-द्वारा सिद्ध किया हुआ है परन्तु आत्माका लक्षण यदि जडयुक्त कहा जावे तो असंभव दोषका आगमन होता है क्योंकि, यह लक्षण प्रत्यक्ष परोक्ष प्रमाणमें बाधित है, इसप्रकार आत्माका चेतना लक्षण तीनों दोषोंसे रहित है चेतना दो प्रकारकी है एक ज्ञानचेतना और दूसरी दर्शनचेतना. जो चेतना पदार्थोंको विशेषतामें साकाररूप प्रदर्शित करै अर्थात् जाने उसे ज्ञानचेतना और जो सामान्यरूपमें निराकाररूप प्रदर्शित करै उसे दर्शनचेतना कहते हैं. फिर यही चेतना परिणमनकी अपेक्षा तीन प्रकार है एक ज्ञानचेतना जो कि शुद्धज्ञान स्वभावरूप परिणमन करती है दूसरी कर्मचेतना जो कि रागादि कार्यरूप परिणमन करती है

१ पुरि (पुरुष) शेषे इति पुरुष

२ धर्म, अधर्म, आकाश और कालद्रव्य भी अमूर्तीक हैं

और तीसरी कर्मफलचेतना जो कि सुखदुःखादि भोगनेरूप परिणमन करती है. उक्त प्रकारसे चेतनाके अनेक स्वांग होते हैं परन्तु चेतनाका अभाव कही भी नहीं होता. इसी चेतनालक्षणसहित विराजमान जीवसंज्ञक पदार्थका नाम पुरुष है.

‘स्पर्शरसगन्धवर्णैः विवर्जितः’—आठ प्रकार स्पर्श, दो प्रकार गंध, पांच प्रकार रस, पांच प्रकार वर्ण, इत्यादि पौष्टलिक लक्षणोंमें रहित अमूर्तीक पुरुष है. उक्त विशेषणसे पुरुषकी पुद्गलसे पृथक्ता प्रकट की गई है क्योंकि, यह आत्मा अनादिसम्बन्धरूप पुद्गल द्रव्यमें अहंकार, ममकार, रूप प्रवृत्ति करता है. पुनः “गुणपर्यायसमवेतः” पुरुष गुणपर्यायोंमें तदात्मक है, क्योंकि द्रव्य गुणपर्यायमय है आत्मा एक द्रव्य है इसीलिये गुण पर्यायोंसहित विराजमान है. गुणका लक्षण सहभूत है और जो द्रव्योंमें सदाकाल पाये जावे उन्हें गुण कहते हैं. आत्मामें साधारण और असाधारण भेदमें दो प्रकारके गुण हैं जिनमें ज्ञान दर्शनादिक तो असाधारण गुण हैं क्योंकि इनकी प्राप्ति अन्य द्रव्योंमें नहीं है और अस्तित्व वस्तुत्व, प्रमेयत्वादिक साधारण गुण हैं क्योंकि ये अन्यद्रव्योंमें भी पाये जाते हैं । पर्यायका लक्षण क्रमवर्ती है, द्रव्योंमें जो अनुक्रममें उत्पन्न हों उन्हें पर्याय कहते हैं, आत्मामें यह पर्याय दो भेदरूप है १ नरनारकादि आकृतिरूप वा सिद्धाकृतिरूप व्यञ्जनपर्याय और रागादिकपरिणमनरूप व षट् प्रकार हानिवृद्धिरूप अर्थपर्याय. इन गुणपर्यायोंसे आत्माकी तादात्मक एकता है. इस विशेषणसे आत्माका विशेष्य जाना जाता है तथा—

“समुदयव्ययध्रौव्यैः समाहितः”—नवीन अर्थपर्याय व न्यञ्जनपर्यायकी उत्पत्तिको उत्पाद, पूर्व पर्यायके नाशको व्यय, और गुणकी अपेक्षा व पर्यायकी अपेक्षा शाश्वतपनको ध्रौव्य कहते हैं. आत्मा तीन गुणोंमें मयुक्त रहता है जैसा —सुवर्णकी कुण्डल पर्यायमें उत्पत्ति [उत्पाद], ककणम विनाश [व्यय], और पीतत्वादिक व सुवर्णत्वकी अपेक्षा ध्रौव्य [मौजूदगी] रहता है इस विशेषणमें आत्माका अस्तित्व न्यक्त होता है.

परिणममानो नित्यं ज्ञानविवर्तैरनादिसन्तत्या ।

परिणामानां स्वेषां स भवति कर्ता च भोक्ता च ॥ १० ॥

अन्वयार्थ—(सः) वह चैतन्य आत्मा (अनादिसन्तत्या) अनादि परिपाटीसे

१ शीत, उष्ण, खिगध, रूक्ष, मुदु, कठोर, हलका, भारी

२ सुगन्ध, दुर्गन्ध

३ तिक्त, कटुक, कषायला, खट्वा, मीठा

४ अरुण, पीत, श्वेत, नील, कृष्ण.

५ सह=द्रव्यके साथ है भूत=सत्ता जिसकी.

[नित्यं] निरन्तर [ज्ञानविवर्तैः] ज्ञानावरणमहित रागादि परिणामोंसे [परिणममानः] परिणमते हुए [स्वेष्टां] अपने [परिणामानाम्] रागादि परिणामोंका [कर्त्ता च भोक्ता च] कर्त्ता और भोक्ता भी [भवति] होता है।

भावार्थ—यह आत्मा अनादिकालसे अशुद्ध हो रहा है, आज ही इसमें कुछ नवीन अशुद्धता नहीं हुई है। नित्य कर्मरूप द्रव्यकर्मसे रागादिक होते हैं और फिर रागादिक परिणामोंसे द्रव्यकर्मका बंध होता है। आत्मा और अशुद्धताका “ सुवर्णकीटिकावत् ” (सुवर्ण और कीटके समान) अनादिसम्बन्ध है। आत्मा इस अशुद्ध सम्बन्धसे अपने ज्ञान स्वभावको विस्मरण किये हुए उदयागत कर्मपर्यायोमें दृष्ट अनिष्ट भावसे रागादिकरूप परिणमन करता है। यद्यपि इन परिणामोंका कारण द्रव्यकर्म है तथापि इनका (परिणामोंका) चैतन्यमय होनेसे व (आत्माके साथ) व्याप्यव्यापक सम्बन्ध होनेसे आत्माही कर्त्ता है और भाव्यभावक भावसे आत्मा ही भोक्ता है।

सर्वविवर्त्तोत्तीर्णं यदा स चैतन्यमचलमाप्नोति ।

भवति तदा कृतकृत्यः सम्यक्पुरुषार्थसिद्धिमापन्नः ॥ ११ ॥

अन्वयार्थ—[यदा] जिस समय [सम्यक्पुरुषार्थसिद्धिमापन्नः] भले प्रकार पुरुषार्थकी सिद्धिको प्राप्त [सः] उपर्युक्त अशुद्ध आत्मा [सर्वविवर्त्तोत्तीर्णं] सम्पूर्ण विभावोंके पारगत होकर [अचलं] अपने निष्कम्प [चैतन्यं] चैतन्य स्वरूपको [आप्नोति] प्राप्त होता है, [तदा] तब ‘यह आत्मा’ [कृतकृत्यः] कृतकृत्य [भवति] होता है।

भावार्थ—जब आत्मा स्वपरभेदविज्ञानसे शरीरादिक परद्रव्योंको पृथक् जानने लगता है तब उन द्रव्योंमें ‘यह भला’ और ‘यह बुरा’ ऐसी बुद्धिका परित्याग करता है क्योंकि, भला बुरा अपने परिणामोंमें होता है परद्रव्योंके करनेसे नहीं होता। और जो समस्त परद्रव्योंमें रागद्वेषभावोंका त्याग करनेपर भी रागादिकोंकी उत्पत्ति होती है तो उनके शमन करनेकेलिये अनुभवके अभ्यासमें उद्यमवान् रहता है। और ऐसा होनेमें जिस समय सर्व विभावभावोंका नाश होकर अक्षोभसमुद्रवत् शुद्धात्मस्वरूपमें लवणवत्

१ साहचर्यके नियमको ग्राप्ति कहते हैं जैसे, धूम और अग्निमें साहचर्य (सहचारीपना) पाया जाता है जहाँ धूम हो वहाँ अग्नि अवश्य ही होती है क्योंकि, धूमका उत्पत्ति अग्निसे ही है ठीक इस ही प्रकार आत्मा और रागादिक परिणामोंमें साहचर्य पाया जाता है क्योंकि, जहाँ रागादिक होते हैं वहाँ आत्मा अवश्य होता है कारण आत्मासे ही रागादिक होते हैं, अथवा इस व्यापिकी क्रियामें कर्म व्याप्य और कर्त्ता व्यापक है ये रागादिक भाव आत्माके करनेसे होते हैं इसलिये वे व्याप्य और उनका कर्त्ता आत्मा है इसलिये वह व्यापक होगा।

२ ऐसा व्याप्यव्यापकसम्बन्ध जहाँ पाया जाता है वहाँ ही कार्यकारणसम्बन्ध सभाव्य होता है।

३ अनुभवन करने योग्य भावको भाव्य और अनुभवन करनेवाले पदार्थको भावक कहते हैं।

४ यह भाव्यभावकसम्बन्ध जहाँ घटित हो, वहाँ भोग्यभोक्तासम्बन्ध घटित होता है अन्यत्र नहीं।

परिणाम लवलीन हो जाता है तब ध्याता और ध्येयका विकल्प नहीं रहता, और ऐसा नहीं जानता है कि, मैं शुद्धात्मस्वरूपका ध्यान करता हूँ, किन्तु आप ही तादात्म्यवृत्तिसे शुद्धात्मस्वरूप होकर निष्कम्प परिणामन करता है, उस समय आत्मा कृतकृत्य कहलाता है. क्योंकि उसे जो कुछ करना था सब कर चुका, कुछ भी अवशेष नहीं रहा. इस ही अवस्थाको पुरुषार्थसिद्धि कहते हैं क्योंकि इसमें पुरुषके अर्थ अर्थात् कार्यकी सिद्धि हो जाती है.

जीवकृतं परिणामं निमित्तमात्रं प्रपद्य पुनरन्ये ।

स्वयमेव परिणमन्तेऽत्र पुद्गलाः कर्मभावेन ॥ १२ ॥

अन्वयार्थो—[अत्र] इस प्रकरणमें [जीवकृतं] जीवके किये हुए [परिणामं] रागादिक परिणामोको [निमित्तमात्रं] निमित्तमात्र [प्रपद्य] पा करके [पुनः] फिर [अन्ये पुद्गलाः] अन्य पुद्गलस्वैक्य [स्वयमेव] स्वतः ही [कर्मभावेन] ज्ञानावरणादि कर्मरूपसे [परिणमन्ते] परिणामन करते हैं ।

भावार्थ—जिम समय जीव, रागद्वेषमोहभावरूप परिणामन करता है, उस समय उन भावोका निमित्त पाकर पुद्गल द्रव्य स्वतः ही कर्म अवस्थाको धारण करने हैं, विशेष केवल इतना ही है कि, जो आत्मा देव, गुरु धर्मादिक प्रशस्त रागरूप परिणामन करता है उसके शुभ कर्मका बध होता है. और जो अन्य अप्रशस्त रागद्वेष व मोहरूप परिणामन करता है उसे पापका बध होता है. यहा यदि यह प्रश्न किया जावे कि “ जीवके महा सूक्ष्मरूप भावोकी स्मृति जब पुद्गलको किमप्रकार होनी है ? और यदि नहीं होती तो वे पुद्गल परमाणु विना कारण ही पुण्यपापरूप परिणामन कैसे करते हैं ? तो उसका उत्तर यह है कि, जैसे एक मन्त्रमाधक पुरुष गुप्तस्थानमें बैठकर किसी मन्त्रका जप करना है और उसके विना ही किये केवल मन्त्रकी शक्तिसे अन्यजनोंको पीडा उत्पन्न होनी है व सुख होता है. ठीक इस ही प्रकार अज्ञानी जीव अपने अन्तरंगमें उत्पन्न हुए विभाव भावोंकी शक्तिसे उनके विना ही कहे कोई पुद्गल पुण्यरूप और कोई पुद्गल पापरूप परिणामन कहते हैं. माराश इसके भावोंमें ऐसी कुछ विचित्रशक्ति है कि उसके निमित्तसे पुद्गल स्वयं ही अनेक अवस्थाये धारण करने है.

परिणममानस्य चितश्चिदात्मकैः स्वयमपि स्वकैर्भावैः ।

भवति हि निमित्तमात्रं पौद्गलिकं कर्म तस्यापि ॥ १३ ॥

१ कारणमात्र

२ परमाणुओका समूह अर्थात् कार्माणवर्णा.

३ निव.

४ खबर

अन्वयार्थो— [हि] निश्चय करके [स्वकैः] अपने [विदात्मकैः] चेतनास्वरूप [भावैः] रागादिक परिणामोमे [स्वयं अपि] आपही [परिणममानस्य] परिणमते हुए [तस्य चितः अपि] पूर्वोक्त आत्माके भी [पौद्गलिकं] पुद्गलसम्बन्धी [कर्म] ज्ञानावरणादिक द्रव्य कर्म [निमित्तमात्र] कारणमात्र [भवति] होते है।

भावार्थ—जीवके रागादि विभाव भाव स्वयं नहीं होते है क्योंकि, जो आपहीसे उत्पन्न होवे तो ज्ञानदर्शनके समान ये भी स्वभाव भाव हो जावें और स्वभाव भाव हो जानेसे अविनाशी हो जावे, अतएव ये भाव उपाधीक है क्योंकि अन्य निमित्तसे उत्पन्न होते हैं। और यह निमित्त ज्ञानावरणादि द्रव्यकर्मका जानना चाहिये। जैसे २ द्रव्यकर्म उदय अवस्थाको प्राप्त होते है, वैसे २ आत्मा विभावभावोमे परिणमन करता है। अब यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि, पुद्गलमे ऐसी कौनर्मा शक्ति है जो चैतन्यके नाथको भी विभावभावोमे परिणमन कराता है। इसका समाधान इस प्रकार होता है कि, जैमे किसी पुरुषपर मन्त्रपूर्वक रज (भूलि) डाली जावे तो वह आपको भूलकर नाना प्रकार विपरीत चेष्टायें करने लगता है क्योंकि, मन्त्रके प्रभावमे उस रजमें ऐसी शक्ति उत्पन्न हो जाती है जो चतुर पुरुषको भी पागल बना देती है। इसी प्रकार यह आत्मा अपने प्रदेशोमे रागादिकोके निमित्तसे ब्रह्मरूप हुए पुद्गलोके कारण आपको भूलकर नानाप्रकार विपरीत भावोमे परिणमन करता है। माराश इसके विभाव भावोमे पुद्गलमे ऐसी शक्ति हो जाती है जो चैतन्य पुरुषको विपरीत चलाती है।

एवमयं कर्मकृतैर्भावैरसमाहितोऽपि युक्त इव ।

प्रतिभाति बालिशानां प्रतिभासः स खलु भवबीजं ॥ १४ ॥

अन्वयार्थो—[एवं] इस प्रकार [अयं] यह आत्मा [कर्मकृतैः] कर्मोके किये हुए [भावैः] भावोसे [असमाहितोऽपि] मयुक्त न होनेपर भी [बालिशानां] अज्ञानी जीवोको [युक्तः इव] मयुक्त मरीया [प्रतिभाति] प्रतिभासित होता है और [सः प्रतिभासः] वह प्रतिभास ही [खलु] निश्चय करके [भवबीजं] संसारका बीजभूत है।

भावार्थ—पूर्वमे कहा गया है कि, रागादिकभाव पुद्गलकर्मको कारणभूत है और पुद्गलकर्म रागादिक भावोको कारणभूत है इससे यह आत्मा निजस्वभावभावोको अपेक्षा नाना प्रकारके कर्मजनित भावोमे पृथक् ही चैतन्यमात्र वस्तु है जैसे लाल रंगके निमित्तसे स्फटिकमणि लालरूप दिखलाई देता है यथार्थमे लालस्वरूप नहीं है, रक्तत्व तो स्फटिकसे अलिप्त ऊपरही ऊपर की झलकमात्र है और स्फटिक स्वच्छ श्वेतवर्णत्वसे शोभायमान है। इस बातको परीक्षक जौहरी अच्छी तरहसे जानता है परन्तु जो रत्नपरीक्षाकी कलासे अनभिज्ञ है वह स्फटिकको रत्नमणि व रक्तस्वरूप ही देखता है। इसीप्रकार कर्म निमित्तसे आत्मा रागादिरूप परिणमन करता है परन्तु यथार्थमे

रागादिक आत्माके निजभाव नहीं है, आत्मा अपने स्वच्छतारूप चैतन्यगुणसहित विराजमान है। रागादिकपन तो स्वरूपसे विभिन्न ऊपर ही ऊपर की ब्रलकमात्र है। इस बातको स्वरूपके परीक्षक सच्चे ज्ञानी भलीभांति जानते हैं परन्तु अज्ञानी अपरीक्षकोंको आत्मा रागादिरूप ही प्रतिभासित होता है। यहाँपर यदि कोई प्रश्न करे कि, पहिले जो रागादिक भाव जीवकृत कहे गये थे, उन्हें अब कर्मकृत क्यों कहते हो ? तो इसका समाधान यह है कि, रागादिक भाव चेतनारूप हैं इसलिये कर्त्ता जीव ही है परन्तु श्रद्धान करानेके लिये इस स्थलपर मूलभूत जीवके शुद्ध स्वभावकी अपेक्षा रागादिकभाव कमके निमित्तसे होते हैं, अतएव कर्मकृत हैं। जैसे भूतग्रहीत मनुष्य भूतके निमित्तसे नानाप्रकारकी जो विपरीत चेष्टाये करता है उनका कर्त्ता यदि शोधा जावे तो वह मनुष्य ही निकलेगा परन्तु वे विपरीत चेष्टाये उस मनुष्यके निजभाव नहीं हैं भूतकृत हैं। इसीप्रकार यह जीव कर्मके निमित्तसे जो नानाप्रकार विपरीतभावरूप परिणामन करता है उन (भावो) का कर्त्ता यद्यपि जीव ही है परन्तु ये भाव जीवके निजस्वभाव न होनेसे कर्मकृत कहे जाते हैं अथवा कर्मकृत नाना प्रकारके पर्याय वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, कर्म, नेकर्म, देव, नारकी, मनुष्य, तिर्य्यञ्च, शरीर, संहनन, सस्थानादिक भेद व पुत्रमित्रादि धनधान्यादि भेदोंसे शुद्धात्मा प्रत्यक्ष ही भिन्न है, इसके अतिरिक्त और भी सुनिये।

एक मनुष्य अज्ञानी गुरुके उपदेशमे छोट्टेसे भूँहिरैमें बैठके भैसेका ध्यान करने लगा और अपनेको भैसा मानके दीर्घ शरीरके चितवनमें आकाशपर्यन्त सींगोवाला बन गया तब इस चिंतामे पडा कि, भूँहिरैमेंसे मेरा इतना बडा शरीर किस प्रकार निकल सकेगा। ठीक यही दशा जीवकी मोहके निमित्तसे हो रही है जो आपको वर्णादि स्वरूप मानके देवादिक पर्यायोंमें आपा मानता है। भैसा माननेवाला यदि अपनेको भैसा न माने तो आखिर मनुष्य बना ही है। इसी प्रकार देवादिक पर्यायोंको भी जीव यदि आपा न माने, तो अमूर्तीक शुद्धात्मा आप बना ही है। साराश आत्मा कर्मजनित रागादिक अथवा वर्णादिक भावोंसे सदाकाल भिन्न है। तदुक्तम् —“ वर्णाद्या वा रागमोहादयो वा भिन्ना भावा सर्व एवास्य पुंसः ।”

विपरीताभिनिवेशं निरस्य सम्यग्दृश्यवस्य निजतत्त्वं ।

यत्तस्मादविचलनं स एव पुरुषार्थसिद्धशुपायोऽयं ॥ १५ ॥

भावार्थ—[विपरीताभिनिवेश] विपरीतश्रद्धानको [निरस्य] नष्टकर [निजतत्त्वं] निज स्वरूपको [सम्यक्] यथावत् [व्यवस्य] जानके [यत्] जो [तस्मात्] उस अपने स्वरूपसे [अविचलनं] च्युत न होना [स एव] वह ही [अयं] यह [पुरुषार्थसिद्धशुपायः] पुरुषार्थकी सिद्धिका उपाय है।

१ इस पुरुष अर्थात् आत्माके वर्णादि रागादि अथवा मोहादि सर्व ही भाव (आत्मासे) भिन्न हैं।

भावार्थ—पूर्वकथित कर्मजनित पर्यायोंको आत्मा मान लेना इसको ही विपरीत श्रद्धान कहते हैं। इस विपरीत श्रद्धानके समूल नष्ट करनेको सम्यग्दर्शन कर्मजनित पर्यायोंसे भिन्न शुद्धचैतन्यस्वरूपके यथावत् जाननेको सम्यग्ज्ञान और कर्मजनित पर्यायोंसे उदासीन हो निजस्वरूपमें स्थिरीभूत होनेको सम्यक्चारित्र्य कहते हैं तथा इन तीनों अर्थात् सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्यका समुदायही कार्यसिद्ध होनेका उपाय है। अन्य कोई उपाय नहीं है।

अनुसरतां पदमेतत् करम्बिताचारनित्यनिरभिमुखा ।

एकान्तविरतिरूपा भवति मुनीनामलौकिकी वृत्तिः ॥ १६ ॥

अन्वयार्थ—[एतत्पद अनुसरतां] इस रत्नत्रयरूप पदवीको अनुसरण करने-वाले अर्थात् प्राप्तहुए [मुनीनां] महा मुनियोंकी [वृत्तिः] वृत्ति [करम्बिताचारनित्यनिरभिमुखा] पापक्रियासम्भिन्न आचारोंमें सर्वदा पराङ्मुख, तथा [एकान्तविरतिरूपा] पर-द्रव्योंसे सर्वथा उदासीनरूप और [अलौकिकी] लोकसे विलक्षण प्रकारकी [भवति] होती है।

भावार्थ—महामुनियोंकी प्रवृत्ति जगतके लोगोंसे सर्वथा निरासी होती है। गृहस्थीका आचरण पापक्रियासे मिलाहुआ होता है और ऐसे आचरणोंसे महामुनि सर्वथा दूर रहते हैं। वह केवल अपने आत्मीक चैतन्य स्वभावका ही अनुभवन करते हैं।

बहुशः समस्तविरतिं प्रदर्शितां यां न जातु गृह्णाति ।

तन्वैकदेशविरतिः कथनीयानेन बीजेन ॥ १७ ॥

अन्वयार्थ—[यः] जो जीव [बहुशः] बारबार [प्रदर्शितां] दिखलाई हुई [समस्तविरतिं] सकलपापरहित मुनिवृत्तिको [जातु] कदाचिन् [न गृह्णाति] ग्रहण न करे तो [तस्य] उसे [एकदेशविरतिः] एकोदेश पापक्रियारहित गृहस्थाचारको [अनेन बीजेन] इस हेतुसे [कथनीया] समझावे अर्थात् कथन करे।

भावार्थ—जो जीव उपदेश सुननेका अभिलाषी हो, उसे पहिले मुनिधर्मका उपदेश देना चाहिये और यदि वह मुनिधर्म ग्रहण करने योग्य सामर्थ्य न रखता हो तो तत्पश्चात् श्रावकधर्मका उपदेश देवे। क्योंकि,—

यो यतिधर्ममकथयन्नुपदिशति गृहस्थधर्ममल्पमतिः ।

तस्य भगवत्प्रवचने प्रदर्शितं निग्रहस्थानं ॥ १८ ॥

अन्वयार्थ—[यः] जो [अल्पमतिः] तुच्छबुद्धि उपदेशक, [यतिधर्मम्] मुनिधर्मको [अकथयन्] नहीं कह करके [गृहस्थधर्मम्] श्रावकधर्मको [उपदिशति] उपदेश देता है [तस्य] उस उपदेशकको [भगवत्प्रवचने] भगवत्के सिद्धान्तमें [निग्रहस्थानं] दंड देनेका स्थान [प्रदर्शितम्] प्रदर्शित किया है।

भावार्थ—जो उपदेशदाता पहिले यतीश्वरके धर्मको न सुनाकर श्रावकधर्मका व्याख्यान देता है उसको जिनमतमें प्रायश्चित्तरूप दंड देने योग्य बतलाया है, क्योंकि—

अक्रमकथनेन यतः प्रोत्सहमानोऽति दूरमपि शिष्यः ।

अपदेऽपि सम्प्रतृप्तः प्रतारितो भवति तेन दुर्मतिना ॥ १९ ॥

अन्वयार्थ—[यतः] जिम कारणसे [तेन] उस [दुर्मतिना] दुर्बुद्धिके [अक्रमकथनेन] क्रमभगकथनरूप उपदेश करनेसे [अतिदूरं] अत्यन्त दूरतक [प्रोत्सहमानोऽपि] उत्साहमान हुआ भी [शिष्यः] शिष्य [अपदे] तुच्छस्थानमें [सम्प्रतृप्तः] सन्तुष्ट होकर [प्रतारितः] प्रतारित [उगायाहुवा] [भवति] हाता है

भावार्थ—किमी शिष्यको धर्मका इनना उत्साह या कि, यदि उसे मुनिधर्मका उपदेश मिलता तो मुनिपदवी अमीकार कगलेना परन्तु उपदेशदाता उस पहिले ही श्रावकधर्मका उपदेश देने लगा तो एम्में समयमें वह श्रावकधर्म ही ग्रहण करनेमें सन्तुष्ट होगया, साराश पहिले मुनिधर्मका उपदेश करना चाहिये

अथ श्रावकधर्मव्याख्यानमाह.

एवं सम्यग्दर्शनबोधचरित्रत्रयात्मको नित्यं ।

तस्यापि मोक्षमार्गा भवति निषेव्यां यथाशक्ति ॥ २० ॥

अन्वयार्थ—[एवं] इसप्रकार [तस्यापि] उस गृहस्थको भी [यथाशक्ति] अपनी शक्तिके अनुसार [सम्यग्दर्शनबोधचरित्रत्रयात्मकः] सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र इन तीनभेदरूप [मोक्षमार्गः] मुक्तिका मार्ग [नित्यं] सर्वदा [निषेव्यो] सेवन करने योग्य [भवति] होता है.

भावार्थ—मुनि तो मोक्षमार्गका सेवन पूर्णरूपमें करने ही है किन्तु गृहस्थको भी यथाशक्ति [थोडा बहुत] सेवन करना चाहिये.

तत्रादौ सम्यक्त्वं समुपाश्रयणीयमखिलयत्नेन ।

तस्मिन् सत्येव यता भवति ज्ञानं चरित्रं च ॥ २१ ॥

अन्वयार्थ—[तत्रादौ] इन तीनोंके पहिले [अखिलयत्नेन] समस्तप्रकारके उपायोंसे [सम्यक्त्वं] सम्यग्दर्शन [समुपाश्रयणीयं] मले प्रकार अमीकार करना चाहिये [यतः] क्योंकि [तस्मिन् सति एव] इसके अस्तित्व होते हुए ही [ज्ञानं] सम्यग्ज्ञान [च] और [चरित्रं] सम्यक्चारित्र [भवति] होता है.

भावार्थ—सम्यक्त्वके बिना ग्यारहआपर्यन्त पठन किया हुआ ज्ञान भी 'अज्ञान'

कहलाता है तथा महाव्रतादिकोंकी साधनासे अन्तिमधैर्यैकपर्यन्तबन्धयोग्यविशुद्धपरिणामोंसे भी असंयमी कहलाता है परन्तु सम्यक्त्वसहित थोडासा जानना भी सम्यग्ज्ञानको और अल्पत्याग भी सम्यक्चारित्रको प्राप्त होता है, जैसे अकरहित विन्दी (शून्य) कुछ भी कार्यसाधक नहीं होती और वही अङ्कसहित होनेसे दशगुणमानवर्द्धक हो जाती है, इसी तरह सम्यक्त्वरहित ज्ञान और चारित्र व्यर्थ ही है परन्तु सम्यक्त्वपूर्वक अल्पज्ञान और अल्प चारित्र भी मोक्षके साधक हो जाते हैं, अतएव सबसे प्रथम सम्यक्त्वको ही अङ्गीकार करना चाहिये पश्चात् अन्य साधनादिक ।

जीवाजीवादीनां तत्त्वार्थानां सदैव कर्तव्यम् ।

श्रद्धानं विपरीताभिनिवेशविविक्तमात्मरूपं तत् ॥ २२ ॥

अन्वयार्थः—[जीवाजीवादीनां] जीव अजीव आदिक [तत्त्वार्थानाम्] तत्त्वोंके अर्थोंका [विपरीताभिनिवेशविविक्तम्] विपरीत हठाग्रहरहित अर्थात् औरका और मिथ्या-त्वरूपज्ञानरहित [श्रद्धानम्] श्रद्धान अर्थात् दृढविश्वास [सदैव] निरन्तर ही [कर्त्तव्य] करने योग्य है, और [तत्] वह ही श्रद्धान [आत्मरूपं] आत्माका स्वरूप है.

भावार्थः—तत्त्वार्थश्रद्धान सम्यक्त्वका लक्षण है, और वह श्रद्धान ' सामान्यरूप ' और ' विशेषरूप ' ऐसे दो प्रकारका है, परभावोंसे भिन्न अपने चैतन्यस्वरूपको आपरूप श्रद्धान करना सामान्यतत्त्वार्थश्रद्धान है, यह नारकतिर्यच्चादिक समस्त सम्यग्दृष्टी जीवोंके पाया जाता है और जीव अजीवादिक समस्तत्त्वोंको विशेषतासे जानकर श्रद्धान करना विशेषतत्त्वार्थश्रद्धान है, यह मनुष्य देवादिक बहुश्रुत (विशेषज्ञानी) जीवोंके पाया जाता है, परन्तु राजमार्गसे ये दोनों श्रद्धान समस्तत्त्वोंके जाने बिना नहीं हो सक्ते क्योंकि, जो तत्त्वोंको न जाने तो श्रद्धान किसका करै ? यहा प्रसङ्गानुसार तत्त्वोंका वर्णन करना समुचित होगा अतएव उनका थोडासा स्वरूप दिया जाता है—

१. जीवतत्त्व—जो चैतन्यलक्षणसहित विराजमान हो उसे जीव कहते हैं । इसके शुद्ध, अशुद्ध, और मिश्र ये तीन भेद होते हैं ।

(१) शुद्धजीव—जिन जीवोंके सम्पूर्ण गुणपर्याय अपने निजभावको परिणमते हैं अर्थात् केवलज्ञानादिगुण शुद्धपरणति पर्यायसे विराजमान हुए हो उन्हें शुद्ध-जीव कहते हैं ।

(२) अशुद्धजीव—जिन जीवोंके सम्पूर्ण गुणपर्याय विकारभावको प्राप्त हो रहे हो उन्हें अशुद्धजीव कहते हैं, अर्थात् जिनके ज्ञानादिक गुण तो आवरणसे आच्छादित हो रहे हों और परिणति रागादिरूप परिणमन कर रही हो ।

(३) मिश्रजीव—जिन जीवोंके सम्यक्त्वादिगुण कुछ विमलरूप हुए हो और कुछ

समल हो, ज्ञानादि गुणोंकी कुछ शक्तियां शुद्ध हुई हो अवशेष सर्व अशुद्ध हो और परिणति जिनकी शुद्धरूप परिणमन करती हो उन्हें मिश्रजीव कहते हैं।

२. अजीवतत्त्व—जो पदार्थ चैतन्यगुणरहित हो उसे अजीव कहते हैं इसके पांच भेद हैं, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल।

(१) पुद्गल—जो द्रव्य स्पर्श, रस, गंध और वर्ण इन चार गुणोंसे संयुक्त हो उसे पुद्गल कहते हैं। इसके दो भेद हैं अणु और स्कन्ध। एकाकी अविभागी परमाणुओं अणु और अनेक अणुओंके समूहको स्कन्ध कहते हैं। पुद्गलद्रव्यके अणु और स्कन्धोंके अतिरिक्त १ स्थूलस्थूल, २ स्थूल, ३ स्थूलसूक्ष्म, ४ सूक्ष्मस्थूल, ५ सूक्ष्म, और ६ सूक्ष्मसूक्ष्म ये छह भेद और भी हैं। स्थूलस्थूल—जो काष्ठ-पाषाणादिकोंके समान छेदे भेदे जा सकें। स्थूल—जो जल दुग्धादि द्रवपदार्थोंके समान छिन्नभिन्न होनेपर पुन मिल सकें स्थूलसूक्ष्म—जो आतप चादनी अधकारादि परमाणुओंके समान दृष्टिगत होवे परन्तु पकड़े न जा सकें। सूक्ष्मस्थूल—जो शब्दगन्धादिके परमाणुओंके समान दिखाई न देवे परन्तु श्रवणनासिकादि अन्य इन्द्रियोंसे ग्रहण किये जा सकें सूक्ष्म—जो कार्माण वर्णाणादिक बहुत परमाणुओंके स्कन्ध हो और सूक्ष्मसूक्ष्म—अविभागी परमाणु-ओंको कहते हैं।

(२) धर्म—जो द्रव्य जीव और पुद्गलकी गतिमें सहकारी हो उसे धर्मद्रव्य कहते हैं। यह लोकप्रमाण अमूर्त्तिक एक द्रव्य है।

(३) अधर्म—जो द्रव्य जीव और पुद्गलकी स्थितिमें सहकारी हो उसे अधर्मद्रव्य कहते हैं। यह भी लोकप्रमाण अमूर्त्तिक एकद्रव्य है।

(४) आकाश—जो द्रव्य जीवादिक समस्त पदार्थोंको अवकाश देनेमें समर्थ हो उसे आकाश कहते हैं इसके लोकाकाश और अलोकाकाश ये दो भेद हैं, जिसमें सम्पूर्ण द्रव्य पाये जावे उसे लोकाकाश कहते हैं और जहां केवल आकाश पाया जावे उसे अलोकाकाश कहते हैं। इन दोनोंका सत्त्व पृथक् २ नहीं है एक द्रव्य है।

(५) काल—जो द्रव्य सम्पूर्ण द्रव्योंके परिवर्तन करनेमें समर्थ है और जो वर्तना-हेतुत्व-लक्षणमें संयुक्त हो उसे कालद्रव्य कहते हैं यह लोकके एक २ प्रदेशपर

१ कहीं २ कर्म वर्णाणांसे अति सूक्ष्म द्रव्यणुस्कन्धपर्यन्तको भी सूक्ष्मसूक्ष्म कहा है

२ सात तत्त्व और पुण्यपाप ये दो द्रव्य मिलकर नव पदार्थ होते हैं।

३ धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल और जीव ये छह द्रव्य हैं। और कालरहित अर्थात् धर्म अधर्म, आकाश, पुद्गल और जीव इन पांचकी पञ्चास्तिकाय सज्ञा होती है

स्थित एकपरमाणुमात्र असंख्यात द्रव्य है। कालद्रव्यके परिणमन निमित्तसे आव-
लिकादि व्यवहारसमय होने हैं ।

३. आस्रवतत्त्व—जीवके रागादिक परिणामोसे मनवचनकायके योगोद्वारा पुद्गलपर-
माणुओके आनेको आस्रव कहते हैं ।

४. बंधतत्त्व—जीवके रागादिकरूप अशुद्धताके निमित्तसे आये हुए पुद्गल परमाणु-
ओंका ज्ञानावरणादि स्वास्थितिसहित आत्मरससंयुक्त आत्मप्रदेशोमें सम्बन्धरूप होना बंध-
तत्त्व कहलाता है ।

५. संवरतत्त्व—जीवके रागादिक अशुद्ध परिणामोंके अभावसे कर्म परमाणुओके
आस्रवका रुकना संवरतत्त्व कहलाता है ।

६. निर्जरातत्त्व—जीवके शुद्धोपयोगके बलमें पूर्वसंचित कर्मपरमाणुओंके एकोदेश
नाश होनेको निर्जरा कहते हैं ।

७. मोक्षतत्त्व—जीवके कर्मोंके सर्वथा नाश होने और निज स्वभावके प्रगट होनेको
मोक्ष कहते हैं ।

उल्लिखित सप्ततत्त्वोंके अर्थका उक्त प्रकारसे यथार्थश्रद्धान करना सम्यग्दर्शन कहाता
है। यहा पर यदि कोई यह प्रश्न करे कि, “ सम्यग्दर्शनके उपर्युक्त लक्षणमें अव्याप्तिदूष-
णका प्रादुर्भाव होता है क्योंकि, जिस समय सम्यग्दृष्टिजीव विषय कषायकी तीव्रतासंयुक्त
होता है, उस समय उमका यह श्रद्धान नहीं रहता ! लक्षण ऐसा कहना चाहिये जो
लक्ष्यमें निरन्तर पाया जावे ” तो इसका उत्तर नीचे लिखे अनुसार जानकर समाधान
करना चाहिये —

“ जीवके श्रद्धानरूप और परिणमनरूप दो भाव हैं इनमेंसे श्रद्धानरूप सम्यक्त्वका
लक्षण है और परिणमनरूप चास्त्रिका लक्षण है सुतरा सम्यग्दृष्टिजीव उस विषयकषायकी तीव्र-
तामें परिणमनरूप होता है न कि श्रद्धानरूप उमका तत्त्वार्थमें यथावत् विश्वास है, इसका
स्पष्टीकरण नीचेलिखे उदाहरणमें शीघ्र ही हो जावेगा. --

एक गुमास्ता जो किसी शेटकी दूकानपर नौकर है, अपने हृदयमें शेटकी संपत्तिको
पृथक् जानता हुआ भी उसके हानिखाममें हर्षविषाद करता है उसे निरन्तर मेरी २ कहकर
सम्बोधित करता है और अन्तर्गममें जो परत्वका विश्वास है उसे कभी बाहिर नहीं लाता,
सुतरा यह विश्वास उसके हृदयमें शक्तिरूप रहता है किन्तु जिस समय शेटके सन्मुख
अपना हिसाब पेश करता है उस समय अन्तरगका विश्वास प्रत्यक्ष प्रगट कर देता है,
गुमास्ता इस नौकरीके कार्यको यद्यपि पराधीन दुःख जानता है परन्तु धनशक्तिहीन
होनेसे आजीविकाके वश लोचारीसे उसे दामकम करना पडता है ठीक इसी प्रकार ज्ञानी-
जीव उदयमें आयेहुए कर्मोंके परिपाकको भोगता है। वह अपने हृदयमें इसे औदयिक-

ठाठ तथा अपने स्वरूपको भिन्न जानता हुआ भी इष्ट अनिष्ट संयोगमें हर्ष विषाद करता है, उस औदयिक सम्बन्धको बाह्यमें मेरा २ भी कहता है और अपनी प्रतीतिका वारंवार स्मरण भी नहीं करता क्योंकि, वह प्रतीति कर्मके उदयमें शक्तिरूप रहती है, परन्तु जिस समय उस कर्मका और अपने स्वरूपका विचार करता है उस समय उस अन्तरंगकी प्रतीतिको ही प्रगट करता है। ज्ञानी जीव कर्मके उदयको यद्यपि पराधीन दुःख जानता है परन्तु अपनी शुद्धोपयोगरूप शक्तिकी हीनताके कागण पूर्वबद्धकर्मोंके वश हो लाचारीसे कर्मके औदयिक भावोंमें प्रवृत्ति करता है ।

इसभाति सम्यक्त्वधारीजीवके तत्त्वार्थश्रद्धान सामान्यरूप और विशेषरूप शक्तिअवस्था अथवा व्यक्तअवस्थाको लिये निरन्तर पाया जाता है। यहापर प्रश्न उठता है कि, “ इस लक्षणमे अन्यासिदूषणका तो अभाव है परन्तु अतिन्यासिदूषण अवश्य आता है क्योंकि, द्रव्यलिङ्गी मुनि जिनप्रणीततत्त्वोंको ही मानते हैं अन्यमतकल्पिततत्त्वोंको नहीं मानते। लक्षण ऐसा कहना चाहिये जो लक्ष्यके बिना अन्यस्थानपर न पाया जावे । ” इसका समाधान इसप्रकार है कि,—

द्रव्यलिङ्गीमुनि जिनप्रणीततत्त्वोंको ही मानते हैं परन्तु विपरीताभिनिवेशमयुक्त शरीराश्रित क्रियाकाण्डको अपना जानते हैं, (यहा अजीवतत्त्वमें जीवत्व श्रद्धान हुआ) पुनश्च आन्त्र बन्धरूप शीलसंयमादि परिणामोंको सवर निर्जरास्वरूप मानते हैं। वे यद्यपि पापसे विरक्त हुए हैं परन्तु पुण्यमें उपादेयबुद्धि रखते हैं, अतएव तत्त्वार्थका यथार्थश्रद्धान नहीं हुआ ।

सम्यक्त्वके अष्ट अंगोंका वर्णन.

१ निःशङ्कितं

सकलमनेकान्तात्मकमिदमुक्तं वस्तुजातमखिलज्ञैः ।

किमु सत्यमसत्यं वा न जातु शङ्केति कर्त्तव्या ॥ २३ ॥

अन्वयार्थ—[अखिलज्ञैः] सर्वज्ञपुरुषोंद्वारा [इदं] यह [सकल] समस्त [वस्तु-जातम्] जीवादिक पदार्थोंका समूह [अनेकान्तात्मकं] अनेक स्वभावस्वरूप [उक्तं] कहा गया है सो [किमु सत्यं] क्या सत्य है ? [वा असत्य] वा झूठ है ? [इति] ऐसी [शंका] शका [जातु] कदाचित् भी [न] नहीं [कर्त्तव्या] करना चाहिये ।

भावार्थ—जिनप्रणीत पदार्थोंमें सन्देह नहीं करना चाहिये क्योंकि, जिन भगवान् अन्यथावादी नहीं हैं। इसको निःशङ्कित अंग कहते हैं ।

१ इदमेवेदममेव तत्त्वं नान्यत्र नान्यथा । इत्यकम्पायसाम्प्रोक्तसन्मार्गोऽसंशया क्वचि ॥ ११ ॥
इति श्रीस्वामिसमन्तभद्रकृते रत्नकरणधरावकाचारे.

अर्थात्—तत्त्व येही हैं, ऐगेही हैं, अन्य नहीं है, अथवा और प्रकार नहीं है ऐसी निष्कम्प स्वधारके पानीके समान सन्मार्गमें सशयरीहितकृति स्थापित करना इसको निश्चित अंग कहते हैं ।

१ निःकाङ्क्षित.

इह जन्मनि विभवादीन्यमुत्र चक्रित्वकेशवत्वादीन् ।

एकान्तवाददूषितपरममयानपि च नाकाङ्क्षेत् ॥ २४ ॥

अन्वयार्थः—[इह] इम [जन्मानि] लोकमें [विभवादीनि] ऐश्वर्य सम्पदा आदिको [अमुत्र] परलोकमें [चक्रित्वकेशवत्वादीन्] चक्रवर्ती नारायणादि पदोंको [च] और [एकान्तवाददूषितपरममयान्] एकान्तस्वभाववादी अन्यधर्मोंको [अपि] भी [न] नहीं [आकाङ्क्षेत्] चाहै ।

भावार्थ—सम्यक्त्वधारी जीव लोक और परलोकसम्बन्धी समस्त पुण्यके फलोंकी आकांक्षा नहीं करता है क्योंकि, वह पुण्यके फलरूप इंद्रियोंके विषयोंको आकुलताके निमित्तसे दुःखरूप ही जानता है, इसको निःकाक्षित अर्थात् वाञ्छारहित अंग कहते हैं ।

३ निर्विचिकित्सा

क्षुत्तृष्णाशीतोष्णप्रभृतिषु नानाविधेषु भावेषु ।

द्रव्येषु पुरीषादिषु विचिकित्सा नैव करणीया ॥ २५ ॥

अन्वयार्थः—[क्षुत्तृष्णाशीतोष्णप्रभृतिषु] भूख, प्यास, शीत, उष्ण आदि [नानाविधेषु] नानाप्रकारके [भावेषु] भावोंमें और [पुरीषादिषु] विष्टादिक [द्रव्येषु] पदार्थोंमें (विचिकित्सा) ग्लानि (नैव) नहीं (करणीया) करना चाहिये ।

भावार्थ—पापके उदयमें अथवा दुःखदायक भावोंके संयोगसे उद्वेगरूप नहीं होना चाहिये, क्योंकि, उदयकार्य अपने वशका नहीं है और इससे अपने अमूर्तकी आत्माका घात भी नहीं होता, विष्टादिक निध अपवित्र वस्तुओंको डेग ग्लानि नहीं करना चाहिये क्योंकि, उस वस्तुका ऐसा ही स्वभाव है और शरीर तो जिसमें आत्माका निवास है इससे भी अधिकतर निधवस्तुमयी है, इस ग्लानिरहित रूप अगका नाम निर्विचिकित्सा है ।

४ अमूढदृष्टि

लोके शास्त्राभासे समयाभासे च देवताभासे ।

नित्यमपि तत्त्वरुचिना कर्तव्यममूढदृष्टित्वम् ॥ २६ ॥

१ कम परवशे सान्ते दु वैरन्तरितोदय । पापबीजे सुखेऽनास्था भ्रदानाकांक्षणा स्मृता ॥ १२ ॥ २० क० भ्रा०
अर्थात्—कर्मके आधीन, अतमहित, उदयमें दुःखमिश्रित और पापके बीजरूप सुखमें अनित्यताका भ्रदान नि काक्षित अंग है ।

२ स्वभावतोऽशुचौकाये रत्नत्रयपवित्रते । निर्जुगुसागुणप्रीतिर्मता निर्विचिकित्सिता ॥ १३ ॥ २० क० भ्रा०
अर्थात्—रत्नत्रयसे पवित्र किन्तु स्वाभाविक अपवित्र शरीरमें ग्लानि नहीं करके गुणोंमें प्रीति करना इसको निर्जुगुसा कहते हैं ।

३ कापथे पथि दु खाना कापस्थे यसम्मति । असम्यक्तरिजुक्तीतिरधुदा दृष्टिरुच्यते ॥ १४ ॥ २० क० भ्रा०
अर्थात्—दुःखदायक कुस्ति मार्गमें और कुमार्गमें स्थित पुरुषोंमें मनसे प्रमाणता, कायसे प्रशंसा, और वचनसे स्तुति न करमेको अमूढदृष्टि कहते हैं ।

अन्वयार्थो—[लोके] लोकमें (शास्त्राभासे) शास्त्राभासमें (समयभासे) धर्माभासमें (च) और (देवताभासे) देवताभासमें (तत्त्वरुचिना) तत्त्वोंमें रुचि रख-नेवाले पुरुषको (नित्यमपि) सदा ही (अमूढदृष्टित्वम्) मूर्खतारहित दृष्टित्व (कर्तव्यम्) करना चाहिये ।

भावार्थ—लोकके जन विपरीतरूप प्रवृत्ति करते हैं उनकी देखादेखी सम्यग्दृष्टीको न चलना चाहिये, ज्ञानसे विचारकर कार्य करना उचित है। इसही प्रकार अन्य कपोलकल्पित ग्रन्थ सद्ग्रन्थोंके समान मालूम हों, झूठे मत सबे सरीखे मालूम हो, व झूठे देव सुदेवसमान मालूम हो तो धोखेमें न आना चाहिये और उनमें श्रद्धान न करना चाहिये, साराश ज्ञानसे भ्रष्ट होनेके कारणोंसे हमेशा सावधान रहना उचित है। मूढदृष्टि अर्थात् ज्ञानरहित मदोन्मत्तके समान विना विचारे प्रवृत्ति न करना चाहिये, सम्यक्त्वका यह अमूढदृष्टित्व नामक चौथा अंग है ।

५. उपगूहन

धर्मोऽभिवर्द्धनीयः सदात्मनो मार्दवादिभावनया ।

परदोषनिगूहनमपि विधेयमुपगूहणगुणार्थम् ॥ २७ ॥

अन्वयार्थो—[उपगूहणगुणार्थम्] उपगूहण नामक गुणके अर्थ (मार्दवादि-भावनया) मार्दव क्षमा सतोपादि भावोंके द्वारा (सदा) निरन्तर (आत्मनो धर्मः) अपने आत्माके धर्म अर्थात् शुद्धस्वभावको (अभिवर्द्धनीयः) वृद्धिगत करना चाहिये और (पर-दोषनिगूहनमपि) अन्य पुरुषोंके दोषोंको भी गुप्त रखना (विधेयम्) कर्तव्यकर्म है ।

भावार्थ—उपगूहण शब्दका अर्थ ' बढाना ' है, अतएव अपने आत्माका धर्म बढाना कहा गया तथा इस अंगको उपगूहन भी कहते हैं, जिसका अर्थ ढाकना है, इससे पराये दोषोंका ढाकना लक्षित होता है। क्योंकि, दोषोंके प्रगट करनेसे सदोषी पुरुषकी आत्माको अत्यन्त कष्ट होता है ।

६ स्थितिकरण

कामक्रोधमदादिषु चलयितुमुदितेषु वर्त्मनो न्यायात् ।

श्रुतमात्मनः परस्य च युक्त्या स्थितिकरणं^{प्रति}पि कार्यं ॥ २८ ॥

१ आमास—यथार्थमें जैसा पदार्थ नहीं है वैसा भ्रमबुद्धिसे दिखलाई देने लगे जैसा मिथ्याहीनियोंके बनावे हुए शास्त्र यथार्थमें शास्त्र नहीं है परन्तु भ्रमसे शास्त्र प्रतीत होवे, यह शास्त्राभास है ।

२ स्वयंशुद्धस्य मार्गस्य बालासक्तजनाश्रया । वाच्यता यत्प्रसार्जनं तद्वदनुपगूहनम् ॥ १५ ॥ २० क० श्रा०

अर्थात्—“ स्वयंशुद्ध मोक्षमार्गकी अशक्त और अज्ञानी जीवोंके आश्रयसे होती हुई निन्दाके दूर करनेको उपगूहन कहते हैं ।

३ दर्शनाच्चरणादपि चलता धर्मवत्सलैः । प्रत्यवस्थापन प्राप्ते स्थितिकरणमुच्यते ॥ १६ ॥ २० क० श्रा०

अर्थात्—सम्यग्दर्शनसे व सम्यक्चारित्र्यसे चलायमान होते हुए जीवोंको धर्मवत्सलवृद्धानोंद्वारा स्थिरीभूत करनेको स्थितिकरण कहते हैं ।

अन्वयार्थः—[कामक्रोधमदादिषु] काम क्रोध मद लोभादिक भावोंके होनेपर [न्यायात् वर्त्मनः] न्यायमार्ग अर्थात् धर्ममार्गसे [चलयितुम्] च्युत करनेको [उदितेषु] प्रगट होतेहुए [आत्मनः] अपने आपको [परस्य च] और अन्यपुरुषोंको भी [श्रुतम्] जिस तिसप्रकार [युक्त्या] युक्तियोंसे [स्थितिकरणम्] धर्ममें स्थिरीभूत करना [अपि] भी [कार्य] कर्तव्य है ।

भावार्थ—अपने परिणाम धर्मसे भ्रष्ट होते हो तो आपको और जो दूसरेके होते हैं तो दूसरेको जिस प्रकार हो सके धर्ममें दृढ़ करना, सम्यक्त्वका यह स्थितिकरण नामका छद्म अंग है ।

७ वात्सल्य

अनवरतमहिंसायां शिवमुखलक्ष्मीनिबन्धने धर्मे ।

सर्वेष्वपि च सधर्मिषु परमं वात्सल्यमालम्ब्यम् ॥ २९ ॥

अन्वयार्थः—[शिवमुखलक्ष्मीनिबन्धने] मोक्षमुखकी सम्पदाके कारणभूत [धर्मे] जैनधर्ममें, [अहिंसायां] अहिंसामें, [च] और [सर्वेष्वपि] समस्त ही [सधर्मिषु] उक्तधर्मसहित अर्थात् माधर्मीजनेमें [अनवरतम्] निरन्तर [परमं] उत्कृष्ट [वात्सल्यम्] वात्सल्य वा प्रीतिको [आलम्ब्यम्] अवलम्बन करना चाहिये ।

भावार्थ—गोवत्समरीष्वी प्रीतिको वात्सल्य कहते हैं, जैसे गाय बछड़ेके वात्सल्यवश सिंहके सम्मुख जानेकेलिये प्राणभय होनेपर भी नहीं हिचकती, धर्म और धर्मात्माओंमें ऐसी ही परम प्रीति रखना चाहिये, चाहे अपना सर्वस्व त्याग जावे, यह सम्यक्त्वका वात्सल्य नामक सातवा अंग है ।

८. प्रभावना

आत्मा प्रभावनीयो रत्नत्रयतेजसा सततमेव ।

दानतपोजिनपूजाविद्यातिशयैश्च जिनधर्मः ॥ ३० ॥

अन्वयार्थः—[सततं एव] निरन्तर ही [रत्नत्रयतेजसा] रत्नत्रयके तेजसे [आत्मा] अपने आत्माको [प्रभावनीयः] प्रभावनासयुक्त करना चाहिये [च] और [दानतपोजिनपूजाविद्यातिशयैः] दान, तपश्चरण, जिनपूजन, विद्याभ्यास आदि चमत्कारोंसे [जिनधर्मः] जिनधर्म (प्रभावनीयः) प्रभावनायुक्त करना चाहिये ।

भावार्थ—अतिशय प्रकट करनेको ' प्रभावना ' कहते हैं, सो अपनी आत्माका

१ स्वयुध्यानुप्रति सद्भावसनायापेतकैतवा । प्रतिपत्तिर्यथायोग्यं वात्सल्यमभिलष्यते ॥ १७ ॥ २० क० आ० अर्थात्—अपने समूहके धर्मात्मा जीवोंका समीचीन भावसे कष्ट रहित यथायोग्य सत्कार करनेको वात्सल्य कहते हैं ।

२ अज्ञानतिमिरव्याप्तिमपाकृत्य यथायथ । जिनज्ञासनमाहात्म्यप्रकाश स्यात् प्रभावना ॥ १८ ॥ २० क० आ० अर्थात्—अज्ञानान्धकारकी व्याप्तिको जैसे तेस दूर करके जिनज्ञासनके माहात्म्यका प्रकाश करना प्रभावना है ।

अतिशय तो रत्नत्रयका प्रताप बढ़नेसे प्रगट होता है और जिनधर्मका अतिशय अधिक दान देने, तपश्चरण करने, समारोह सहित पूजन विधान करने, शास्त्रोंका ज्ञान प्रगट करने, और निर्दोष देवादिकोंके चमत्कार दिखानेसे वृद्धिगत होता है सम्यक्त्वका यह प्रभावना नामक आठवा अंग है ।

इति श्रीमदमृतचन्द्रसूरिविरचिते पुरुषार्थसिद्धयुपाये अपरनाम जिनप्रवचनरहस्यकोषे
सम्यग्दर्शनवर्णनो नाम प्रथमोऽधिकार ।

अथ सम्यग्ज्ञानव्याख्यानमाह.

इत्याश्रितसम्यक्त्वैः सम्यग्ज्ञानं निरूप्य यत्नेन ।

आम्नाययुक्तियोगैः समुपास्यं नित्यमात्महितैः ॥ ३१ ॥

अन्वयार्थो—[इति] इस प्रकार [आश्रितसम्यक्त्वैः] आश्रित है सम्यक्त्व जिनके ऐसे [आत्महितैः] आत्माके हितकारी पुरुषोंसे [नित्यम्] सर्वदा [आम्नाययुक्तियोगैः] जिनागमकी परम्परा व युक्ति अर्थात् प्रमाणनयक अनुयोगोद्वारा [निरूप्य] विचार करके [यत्नेन] यत्नपूर्वक [सम्यग्ज्ञान] सम्यग्ज्ञान [समुपास्यं] भले प्रकार सेवन करने योग्य है ।

भावार्थ—पदार्थका जो स्वरूप जिनागमकी परम्परासे मिलै उसे प्रमाणनयपूर्वक अपने उपयोगमें स्थितकर यथावत् जानना यही सम्यग्ज्ञानकी यथार्थ मेवा है ।

प्रमाणनयका संक्षिप्तस्वरूप.

प्रमाण.

‘तत्प्रमाणे,’ तत्त्वार्थसूत्रके इस वचनसे सम्यग्ज्ञान ही प्रमाण है, यह स्पष्ट है. प्रमाणके मुख्य दो भेद हैं. एक प्रत्यक्ष, दूसरा परोक्ष हम यहांपर पहिले प्रत्यक्षप्रमाणके ही भेदोपभेद बतलाते हैं ।

प्रत्यक्षप्रमाण—इसके दो भेद हैं एक पारमार्थिकप्रत्यक्ष दूसरा सांख्यवहारिक-प्रत्यक्ष. जो ज्ञान केवल आत्माहीके आधीन रहकर नितना अपना विषय है उतना विशुद्ध-तासे स्पष्ट जाने, वह पारमार्थिक प्रत्यक्ष है और जो नेत्रादिक इन्द्रियोंसे वर्णादिकोंको साक्षात् ग्रहणकालमें जाने, वह सांख्यवहारिक प्रत्यक्ष है । पारमार्थिक प्रत्यक्ष दो प्रकारका है एकदेशपारमार्थिकप्रत्यक्ष और सर्वदेशपारमार्थिकप्रत्यक्ष अवधिज्ञान और मनपर्य्ययज्ञान देशप्रत्यक्ष व केवलज्ञान सर्वप्रत्यक्ष है सांख्यवहारिकप्रत्यक्ष व्यवहार दृष्टीसे प्रत्यक्ष कहा गया है परन्तु परमार्थदृष्टिसे परोक्ष ही कहा जाता है. क्योंकि इस ज्ञानसे सर्वथा स्पष्ट जानना नहीं होता. जैसे—किसी वस्तुको नेत्रसे देखते ही ज्ञान हुआ कि, यह वस्तु श्वेतवर्णी है. यद्यपि उस वस्तुमें मलिनताका भी मिलाप है परन्तु

स्पष्ट प्रतिभासित नहीं होसका कि, उसमें कितने अंश श्वेतताके है और कितने मलिनताके है। अतएव यह व्यवहारमात्र प्रत्यक्ष है यथार्थमें परोक्ष है।

परोक्षप्रमाण—जो इन्द्रियजन्यज्ञान अपने विषयको स्पष्ट न जाने उसे परोक्षप्रमाण कहते हैं, मतिज्ञान और श्रुतिज्ञानसे जो कुछ जाना जाता है वह सब परोक्षप्रमाण है, इसके मुख्य पांच भेद हैं। १ स्मृति, २ प्रत्यभिज्ञान, ३ तर्क, ४ अनुमान, और ५ आगम।

१. **स्मृति**—पूर्वमे जो पदार्थ जाना था उसके स्मरणमात्रको स्मृति कहते हैं।

२. **प्रत्यभिज्ञान**—पूर्ववार्ताका स्मरणकर प्रत्यक्ष पदार्थके निश्चय करनेको प्रत्यभिज्ञान कहते हैं—जैसे किसी पुरुषने पहिले सुनाथा कि, गवयपशु गायसरीखा होता है और फिर वह कदाचित् जगलमें गवय देखकर जाने कि, जो गायसरीखा गवय जानवर सुना था वह यही है, इस ज्ञानमें 'वह' इतने मात्र ज्ञानको स्मृति "यह" इतनेको अनुभव और स्मृति तथा अनुभव सम्मिश्रित "वह यही है" इतने ज्ञानको प्रत्यभिज्ञान कहते हैं।

३. **तर्क**—व्याप्तिज्ञानको तर्क कहने हैं और एकके विना एक न होवे इसे व्याप्ति कहते हैं, जैसे अग्निके विना धूम नहीं रहता, आत्माके विना चेतना नहीं रहती, इसी व्याप्तिका जानना तर्क कहलाता है।

४. **अनुमान**—सङ्केतों (चिन्हों) में पदार्थके निश्चय करनेको अनुमान कहते हैं, जैसे किसी पर्वतमेंसे धूम निकलतेहुए देखकर निश्चय करना कि, इसमें अग्नि है।

५. **आगम**—आप्तवचनोके निमित्तसे पदार्थके निश्चय करनेको आगम कहते हैं जैसे शास्त्रोंसे लोकादिकका स्वरूप जानना ।

‘नय’

ऊपर कहे हुए प्रमाणके अशको ही नय कहते हैं अर्थात् प्रमाणद्वारा ग्रहण किये हुए पदार्थके एक धर्मको मुख्यतासे जो अनुभवन कराता है वह नय है। इसके दो भेद हैं एक द्रव्यार्थिक नय और दूसरा पर्य्यायार्थिक नय।

द्रव्यार्थिकनय—जो नय द्रव्यकी मुख्यतासे पदार्थका अनुभवन करावे उसे द्रव्यार्थिक नय कहते हैं इसके भी ३ भेद हैं १ नैगम, २ सग्रह और ३ व्यवहार।

१. **नैगम**—संकल्पमात्रसे पदार्थके ग्रहण करनेको नैगम कहते हैं, जैसे कोई मनुष्य कठौती (काठका वर्तनविशेष) के लिये काष्ठ लानेको जाताथा उसमें किसीने पूछा कि, भाई ! कहा जाता है उसने कहा कि, 'कठौतीके लिये जाता हूँ,' यहापर विचारना चाहिये कि, यद्यपि जहा जाता है वहा उसको कठौती नहीं मिलेगी परन्तु उसके चित्तमे यह है कि, मैं काष्ठ लाकर फिर उसकी कठौती ही बनाऊंगा

१ तत्त्वोत्पत्ति ज्ञान स्मृति, इन्द्रियग्राहिवर्तमानकालावाच्छिन्नपदार्थज्ञानमनुभव, एतत् उभयसंस्कृतनामकं ज्ञान प्रत्यभिज्ञानमिति २ व्याप्यव्यापक सम्बन्धो हि व्याप्तिस्तद्ज्ञान तर्क इति

२. संग्रह—सामान्यरूपमे पदार्थके ग्रहण करनेको संग्रह कहते है जैसे षड्द्रव्योंके समूहको द्रव्य कहना।

३. व्यवहार—सामान्यरूपसे कहे हुए विषयको विशेष करना इसे व्यवहार कहते है। जैसे द्रव्यके ६ भेद करना

पर्यायार्थिकनय—जो नय द्रव्यके स्वरूपसे उदासीन होकर पर्यायकी मुख्यता कर पदार्थका अनुभव करता है उसे पर्यायार्थिक कहते है। इसके १ ऋजुसूत्र, २ शब्द, ३ समभिरूढ और ४ एवंभूत ये चार भेद है।

१. ऋजुसूत्र—जिस नयसे वर्तमान पर्यायमात्रका ग्रहण किया जावे उसे ऋजुसूत्र-नय कहते है। जैसे देवको देव और मनुष्यको मनुष्य कहना।

२. शब्द—व्याकरणादिमनसे शब्दकी अशुद्धिया दूर करनेको शब्दनय कहते है,

३. समभिरूढ—पदार्थमें मुख्यतामे एक अर्थके आरूढ करनेको समभिरूढ कहते है। जैसे 'गच्छतीति गो, इम वाक्यसे जो गमन करै वही गाय होती है, परंतु सोतीहुई व बैठीहुईको भी गाय कहना यह समभिरूढनयका विषय है

४. एवंभूत—वर्तमानक्रिया जिस प्रकार हो उसी प्रकार कहनेको एवंभूत कहते है। अर्थात् जिस समय चलतीहुई हो उसीसमय गाय कहना, सोती व बैठी अवस्थामे गाय नहीं कहना।

इस प्रकार द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक दोनों मिलकर सान नय होते है ऊपर कहे-हुए प्रमाण और नयके संयोगको "नयप्रमाणाभ्याम् युक्तिः" इति वचनात् (इस वचनसे) युक्ति कहते है। इस अवसरपर यह प्रमाण और नयका संक्षिप्त कथन "प्रमाणनयैरधिगमः" (पदार्थोंका यथार्थज्ञान प्रमाणनयोंकरके ही होता है) सूत्रपर ध्यान देकरही किया गया है और इसका आगे काम भी बहुत पडेगा।

पृथगाराधनमिष्टं दर्शनसहभाविनोपि बोधस्थ ।

लक्षणभेदेन यतो नानात्वं संभवत्यनयोः ॥ ३२ ॥

अन्वयार्थी—(बोधस्थ) सम्यग्ज्ञानका (दर्शनसहभाविनोपि) सम्यग्दर्शनके साथ उत्पन्न होनेपर भी (पृथगाराधनम्) पृथक्ही आराधन करना (इष्टं) ठीक अर्थात् कल्याणकारी है (यतः) क्योंकि, (अनयोः) इन दोनोंमे (लक्षणभेदेन) लक्षणभेदकर (नानात्वं) भिन्नता (संभवति) संभव होती है।

भावार्थ—सम्यग्दर्शनका लक्षण यथार्थश्रद्धान है और सम्यग्ज्ञानका लक्षण यथार्थ-ज्ञानना है इसी कारण सम्यग्ज्ञानका आराधन करना पृथक् कहा है।

सम्यग्ज्ञानं कार्यं सम्यक्त्वं कारणं वदन्ति जिनाः ।

ज्ञानाराधनमिष्टं सम्यक्त्वानन्तरं तस्मात् ॥ ३३ ॥

अन्वयार्थो—(जिनाः) जिनेन्द्रदेव (सम्यग्ज्ञानम्) सम्यग्ज्ञानको (कार्यं) कार्य और (सम्यक्त्वं) सम्यक्त्वको (कारणं) कारण (वदन्ति) कहते हैं (तस्मात्) इस कारण (सम्यक्त्वानन्तर) सम्यक्त्वके पीछे ही (ज्ञानाराधनम्) ज्ञानकी उपासना (इष्टम्) प्रिय है ।

भावार्थ—यद्यपि पहिले मतिश्रुत ज्ञानमे पदार्थको जानते थे परन्तु सम्यक्त्वके बिना उन दोनोंका नाम कुमति और कुश्रुति था, जिस समय सम्यक्त्व हुआ उसी समय मतिज्ञान और श्रुतज्ञान नाम पाया, साराश ज्ञान यद्यपि था परन्तु सम्यक्त्वपना सम्यग्दर्शनसेही हुआ अतएव सम्यक्त्व कारणरूप और सम्यग्ज्ञान कार्यरूप है ।

कारणकार्यविधानं समकालं जायमानयोरपि हि ।

दीपप्रकाशयोरिव सम्यक्त्वज्ञानयोः सुघटम् ॥ ३४ ॥

अन्वयार्थो—(हि) निश्चयकर (सम्यक्त्वज्ञानयोः) सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान दोनोंके (समकालम्) एककालावच्छिन्न (जायमानयो अपि) उत्पन्न होनेपर भी (दीपप्रकाशयोः) दीप और प्रकाशके (इव) समान (कारणकार्यविधानम्) कारण और कार्यकी विधि (सुघटम्) भले प्रकार घटित होती है ।

भावार्थ—यद्यपि दीपकका जलना और उमका प्रकाश एकही साथ होता है और जबतक दीपक जलता रहता है तब ही तक प्रकाश रहता है, परन्तु दीपकका जलना प्रकाशका कारण है और प्रकाश कार्य है। इसीप्रकार यद्यपि सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान एकही समय होते हैं, परन्तु सम्यग्दर्शन कारण है और ज्ञान कार्य है ।

कर्तव्योध्यवसायः सदनेकान्तात्मकेषु तत्त्वेषु ।

संशयविपर्ययानध्यवसायविविक्तमात्मरूपं तत् ॥ ३५ ॥

अन्वयार्थो—(सदनेकान्तात्मकेषु) प्रशस्त अनेकान्तात्मक अर्थात् अनेक स्वभाव-वाले (तत्त्वेषु) तत्त्वों वा पदार्थोंमे (अध्यवसायः) जानपना (कर्तव्यः) करना योग्य है और (तत्) वह सम्यग्ज्ञान (संशयविपर्ययानध्यवसायविविक्तम्) संशय विपर्यय और विमोहरहित (आत्मरूपं) आत्माका निज स्वरूप है ।

भावार्थ—पदार्थके स्वरूपको यथार्थ जानना (पदार्थ जिन अनेक स्वभावोंसे संयुक्त है उनको भलीभांति जानना) सम्यक्ज्ञान कहल्यता है और यह सम्यग्ज्ञान आत्माका निजस्वरूप है। सम्यग्ज्ञान संशय, विपर्यय और विमोह इन तीन भावोंसे रहित होना चाहिये —

संशय—विरुद्ध द्विविधारूप ज्ञानको संशय कहते हैं जैसे रात्रिमे किसीको देखकर संदेह करे कि, न जाने यह पदार्थ मनुष्य है, कि राक्षस है, अथवा व्यन्तर है।

विपर्यय—अन्यथारूप इत्तरफी ज्ञानको विपर्यय कहते हैं जैसे मनुष्यमें व्यन्तरकी प्रतीति।

विमोह-‘कुल है,’ केवल इतनाही जाननेको विमोह कहते हैं जैसे गमन करते समय तृणका स्पर्श ।

ग्रन्थार्थोभयपूर्ण काले विनयेन सोपधानं च ।

बहुमानेन समन्वितमनिह्वं ज्ञानमाराध्यम् ॥ ३६ ॥

अन्वयार्थः—(ग्रन्थार्थोभयपूर्ण) ग्रन्थरूप (शब्दरूप) अर्थरूप और उभय अर्थात् शब्दअर्थरूप शुद्धतासे परिपूर्ण (काले) कालमें अर्थात् अध्ययनकालमें आराधने योग्य (विनयेन) मनवचनकायकी शुद्ध साररूप विनय (च) और (बहुमानेन) अतिशय सम्मानकर अर्थात् देव गुरु शास्त्रकी वन्दनानमस्कारादिकर (समन्वितं) सहित, (सोपधानं) धारणायुक्त तथा (अनिह्व) शिक्षक अथवा गुरुकी गोपनासे रहित (ज्ञानं) ज्ञान (आराध्यम्) आराधन करने योग्य है ।

भावार्थ—१ शब्दाचार, २ अर्थाचार, ३ उभयाचार, ४ कालाचार, ५ विनयाचार, ६ उपधानाचार, ७ बहुमानाचार, और ८ अनिह्ववाचार ये ज्ञानके आठ अङ्ग हैं:—

१. **शब्दाचार**—शब्दशास्त्र (व्याकरण) के अनुसार, अक्षर, पद, वाक्यका पठन-पाठन यत्नपूर्वक शुद्ध करनेको कहते हैं। व्यञ्जनाचार, श्रुताचार, अक्षराचार, ग्रन्थाचार आदि सब एकार्थवाची हैं।

२. **अर्थाचार**—यथार्थ शुद्ध अर्थके अवधारण करनेको कहते हैं।

३. **उभयाचार**—अर्थ और शब्द दोनोंसे शुद्धपठनपाठन करनेको कहते हैं।

४. **कालाचार**—गोमर्माकाल, प्रदोषकाल (आपराह्निक), प्रदोषकाल, और विरात्रिकाल इनचार उत्तम कालमें पठनपाठनादिरूप स्वाध्याय करनेको कालाचार कहते हैं। चारों संध्याओंकी अन्तिम (और आदिकी भी) दो २ वडियोंमें, दिग्दाह, उल्कापात, वज्रपात, इन्द्रधनुष, सूर्यचन्द्रग्रहण तूफान, भूकम्प, आदि उत्पातोंके समयमें सिद्धान्त-ग्रन्थोंका पठन वर्जित है। हा स्तोत्र, आराधना धर्मकथादिकके ग्रन्थ वाच सकते हैं।

५. **विनयाचार**—शुद्धजलसे हस्तपादादि प्रक्षालनकर शुद्धस्थानमें पर्यङ्कासन बैठकर नमस्कार पूर्वक शास्त्राध्ययनको कहते हैं।

१ उभयाचारको शब्द अर्थसे पृथक् करके तीसरा भेद माननेका कारण यह है कि, कहीं १ केवल ग्रन्थसे ही ज्ञानकी आराधना होती है जैसे दशाध्यायसूत्र तथा भक्तामरादिस्तोत्रोंके पाठमात्रमें और कहीं २ केवल अर्थमें ही जैसे, शिवभूतिमुनि केवल ‘शरीरसे आत्मा तुषमावकी तरह भिन्न है,’ यह जानकर कल्याणको प्राप्त हुए।

२ मय्यान्हसे दो घड़ी पहिले और सूर्योदयसे दो घड़ी पीछे

३ मय्यान्हके दो घड़ी पश्चात् और रात्रिसे दो घड़ी पहिले

४ रात्रिके दो घड़ी उपरान्त और मध्यरात्रिसे दो घड़ी पहिले

५ मध्यरात्रिसे दो घड़ी पश्चात् और सूर्योदयसे दो घड़ी प्रथम।

६. उपधानाचार—उपधान सहित आराधन करनेको अर्थात् विमृत न हो जानेको कहते हैं।

७ बहुमानाचार—ज्ञान, पुस्तक और शिक्षकका पूर्ण आदर करनेको कहते हैं।

८. अनिह्वाचार—जिस गुरुमें जिस शास्त्रमें ज्ञान उत्पन्न होवे उसका गोपन न करनेको कहते हैं ।

इति श्रीमदमृतचन्द्रसूरिविरचिते पुरुषार्थसिद्धयुपाये अपरनाम जिनप्रवचनरहस्यकोषे
सम्यग्ज्ञानवर्णनो नाम द्वितीयोऽधिकारः ।

अथ सम्यक्चारित्रव्याख्यानमाह ।

विगलितदर्शनमोहैः समञ्जसज्ञानविदिततत्त्वार्थैः ।

नित्यमपि निःप्रकम्पैः सम्यक्चारित्रमालम्ब्यम् ॥ ३७ ॥

अन्वयार्थ—(विगलितदर्शनमोहैः) दर्शनमोह जिन्होंने नष्ट कर डाला है, (समञ्जसज्ञानविदिततत्त्वार्थैः) सम्यग्ज्ञानकर जिन्हें तत्त्वार्थ विदित हुआ है, (नित्यमपि निःप्रकम्पैः) जो सदाकाल अकंप अर्थात् दृढचित्त है, ऐसे पुरुषोद्धार (सम्यक्चारित्रम्) सम्यक्चारित्र (आलम्ब्यम्) अवलम्बन करने योग्य है ।

भावार्थ—सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानप्राप्तिके पश्चात् सम्यक्चारित्र अंगीकार करना चाहिये ।

न हि सम्यग्व्यपदेशं चरित्रमज्ञानपूर्वकं लभते ।

ज्ञानानन्तरमुक्तं चारित्र्याराधनं तस्मात् ॥ ३८ ॥

अन्वयार्थ—(अज्ञानपूर्वकं चरित्रम्) जिसके पूर्वमें अज्ञानभाव है ऐसा चारित्र (सम्यग्व्यपदेशं) सम्यक्नामको (न हि) नहीं (लभते) पाता. (तस्मात्) इस कारण (ज्ञानानन्तरं) सम्यग्ज्ञानके पश्चात् (चारित्र्याराधनम्) चारित्रका आराधन (उक्तम्) कहा है ।

भावार्थ—पहिले यदि सम्यग्ज्ञान न होवे और पापक्रियाका त्यागकर चारित्र्यभार धारण करै तो वह चारित्र्य सम्यक्चारित्र नामको नहीं पा सकता. जैसे विना जानी औपधिके सेवनसे मरण संभव है उसी प्रकार विना ज्ञानके चारित्र्य सेवनसे संसारकी वृद्धि होना संभव है. विना जीवके मृतक शरीरमें इद्रियोंके आकार जैसे निष्प्रयोजन है वैसे ही विना ज्ञानके शरीरका वेष क्रियाकाडसाधन शुद्धोपयोग प्राप्तिके साधक नहीं हो सके ।

चारित्रं भवति यतः समस्तसावद्ययोगपरिहरणात् ।

सकलकषायविमुक्त विशदमुदासीनमात्मरूपं तत् ॥ ३९ ॥

अन्वयार्थ—(यतः) क्योंकि (समस्तसावद्ययोगपरिहरणात्) समस्तपापयुक्त

मन वचन कायके योगोंके त्यागसे (सकलकषायविमुक्तं) सम्पूर्ण कषायोंसे रहित अतएव, (विशदम्) निर्मल, (उदासीनम्) पर पदार्थोंसे विरक्तारूप (चारित्रं) चारित्र (भवति) होता है (अतः) इसलिये (तत्) वह चारित्र (आत्मरूपं) आत्माका स्वरूप है ।

भावार्थ—समस्त कषायोंका अभाव होनेसे यथाख्यातचारित्र होता है। सामायिक चारित्रमें यद्यपि सकलचारित्रि हुआ था, परन्तु संज्वलनकषायके कारण मन्दता नहीं गई थी, अतएव जब सकल कषायोंसे रहित हुआ तब यथाख्यातचारित्र नाम पाया अर्थात् चारित्रिका जो स्वरूप था वह प्रगट हुआ प्रसङ्गोपात्तः—

प्रश्न—स्वभाव चारित्र है कि, नहीं ?

उत्तर—शुभोपयोग विशुद्ध परिणामोंसे होता है और विशुद्धता मदकषायको कहते हैं इसलिये कषायकी हीनतासे कथंचित् चारित्र है। पुनः—

प्रश्न—देव, गुरु, शास्त्र, शील, तप, संयमादिकोंमें होनेवाली अत्यन्तरागरूपप्रवृत्तिको जो मन्दकषाय ही है क्या कहना चाहिये ?

उत्तर—यह रागरूपप्रवृत्ति विषयकषायादिकके रागकी अपेक्षा मन्द कषायही है। क्योंकि इस राग प्रवृत्तिमें क्रोध, मान, मायाका तो नाम नहीं है रहा प्रीति भावकी अपेक्षा लोभ, सो भी सासारिक प्रयोजन युक्त नहीं है अतएव लोभ कषायकी भी मन्दता ठहरी, और फिर ज्ञानीजीव रागभावको प्रेरा हुआ अशुभरागोंको छोड़ शुभरागमें प्रवृत्त हुआ है, कुछ शुभरागको उपदेयरूप श्रद्धान नहीं कर बैठा है, बल्कि अपने शुद्धोपयोगरूप चारित्रकी मलिनताका कारणही जानता है अशुभोपयोगी कषायोंकी तीव्रता गई है इसलिये किसी प्रकार चारित्र कह सके है ।

हिंसातोऽनृतवचनात्स्तेयादब्रह्मतः परिग्रहतः ।

कात्स्न्यैकदेशविरतेश्चारित्रं जायते द्विविधम् ॥ ४० ॥

अन्वयार्थ—(हिंसातः) हिंसासे, (अनृतवचनात्) अमत्यभाषणसे, (स्तेयात्) चोरीसे, (अब्रह्मतः) कुशीलसे और (परिग्रहतः) परिग्रहसे (कात्स्न्यैकदेशविरतेश्चारित्रः) सर्व देश और एकोदेशत्यागसे (चारित्रम्) चारित्र (द्विविधम्) दो प्रकारका (जायते) होता है ।

भावार्थ—हिंसादिक पापोंके सर्वथा त्यागको सकलचारित्र और एकोदेशत्यागको देशचारित्र कहते हैं ।

निरतः कात्स्न्यनिवृत्तौ भवति यतिः समयसारभूतोऽयं ।

या त्वेकदेशविरतिर्निरतस्तस्यामुपासको भवति ॥ ४१ ॥

अन्वयार्थ—(तस्यां) उस (कात्स्न्यनिवृत्तौ) सर्वथा सर्वदेशत्यागमें (निरतः) लवलीन (अयं यतिः) यह मुनि (समयसारभूतः) शुद्धोपयोगरूप स्वरूपमें आचरण करनेवाला

(भवति) होता है. (या तु एकदेशविरतिः) और जो एकदेशविरति है (तस्यां निरतः) उसमें लगाहुआ (उपासको) उपासक अर्थात् श्रावक (भवति) होता है ।

भावार्थ—सकल चरित्रका स्वामी मुनि और देशचरित्रका स्वामी श्रावक है ।

आत्मपरिणामहिंसनहेतुत्वात्सर्वमेव हिंसैतत् ।

अनृतवचनादि केवलमुदाहृतं शिष्यबोधाय ॥ ४२ ॥

अन्वयार्थ—(आत्मपरिणामहिंसनहेतुत्वात्) आत्माके शुद्धोपयोगरूप परिणामोंके घात होनेके हेतुसे (एतत्सर्वम्) यह सपूर्ण (हिंसा एव) हिंसा ही है, अनृतवचनादि) अनृतवचनादिक भेद (केवलम्) केवल मात्र (शिष्यबोधाय) शिष्योंको समझानेके लिये (उदाहृतम्) उदाहरणरूप कहे है ।

भावार्थ—पाचो पाप (हिंसा, अनृत, स्तेय, अब्रह्म, परिग्रह) हिंसामेंही गर्भित है क्योंकि इन सब पापोंसे आत्माके शुद्ध परिणामोंका घात होता है. इस कारण पाचोपाप हिंसाके ही भेद है ।

यत्खलुकषाययोगात्प्राणानां द्रव्यभावरूपाणाम् ।

व्यपरोपणस्य करणं मुनिश्चिता भवति सा हिंसा ॥ ४३ ॥

अन्वयार्थ—[खलु] निश्चयकर [कषाययोगात्] कषायरूप परिणामन हुए मनवचनकायके योगोंमें [यत्] जो [द्रव्यभावरूपाणाम्] द्रव्य और भावरूप दो प्रकारके [प्राणानाम्] प्राणोंका [व्यपरोपणस्य करणं] व्यपरोपणका (घातका) करना है [सा] वह [मुनिश्चिता] अच्छीतरह निश्चय कीहुई [हिंसा] हिंसा [भवति] होती है.

भावार्थ—जिस पुरुषके मनमें, वचनमें व कायमें क्रोधादिक कषाय प्रगट होते है उसके शुद्धोपयोगरूप भावप्राणोंका घात तो पहिले होता है क्योंकि, कषायके प्रादुर्भावसे भावप्राणका व्यपरोपण होता है, यह प्रथम हिंसा है. पश्चात् यदि कषायकी तीव्रतासे, दीर्घश्वासोच्छ्वाससे, हस्तपादादिकसे वह अपने अंगको कष्ट पहुंचाता है अथवा आत्मघात कर लेता है तो उसके द्रव्य प्राणोंका व्यपरोपण होता है, यह दूसरी हिंसा है. फिर उसके कहे हुए मर्मभेदी कुवचनादिकोमें व हान्यादिसे लक्ष्यपुरुषके अन्तरंगमें पीड़ा होकर उसके भावप्राणोंका व्यपरोपण होता है, यह तीसरी हिंसा है. और अन्तमें इसकी तीव्रकषाय व प्रमादसे लक्ष्यपुरुषको जो शारीरिक अगच्छेदन आदि पीड़ा पहुंचायी जाती है सो परद्रव्यप्राणव्यपरोपण होता है, यह चौथी हिंसा है. सारांश—कषायसे अपने परके भावप्राण व द्रव्यप्राणका घात करना यह हिंसाका लक्षण है ।

अप्रादुर्भावः खलु रागादीनां भवत्यहिंसेति ।

तेषामेवोत्पत्तिर्हिंसेति जिनागमस्य संक्षेपः ॥ ४४ ॥

अन्वयार्थो—(स्त्रु) निश्चय कर्के (रागादीनाम्) रागादि भावोका (अप्रा-
दुर्भावः) प्रगट न होना (इति) यह (अहिंसा) अहिंसा है और (तेषामेव) उन्हीं
रागादि भावोकी (उत्पात्तिः) उत्पत्ति होना (हिंसा) हिंसा (भवति) होती है, (इति)
ऐसा (जिनागमस्य) जैनसिद्धान्तका (संक्षेपः) सक्षिप्त रहस्य है ।

भावार्थ—अपने शुद्धोपयोगरूप प्राणका घात रागादिक भावोसे होता है अतएव
रागादिक भावोका अभावही अहिंसा है, और शुद्धोपयोगरूप प्राणघात होनेसे उन्हीं रागादिक
भावोका सद्भाव हिंसा है. परमअहिंसाधर्मप्रतिपादक जैनधर्मका यही रहस्य है ।

युक्ताचरणस्य सतो रागाद्यावेशमन्तरेणापि ।

न हि भवति जातु हिंसा प्राणव्यपरोपणादेव ॥ ४५ ॥

अन्वयार्थो—(अपि) निश्चयकर (युक्ताचरणस्य) योग्य आचरण वाले
(सतः) सन्तपुरुषके (रागाद्यावेशमन्तरेण) रागादिक भावोके अनुप्रवेशविना (प्राणव्य-
परोपणात्) केवल प्राणपीडनसे (हिंसा) हिंसा (जातु एव) कदाचित् भी (न हि)
नहीं (भवति) होती ।

भावार्थ—यदि किसी सज्जनपुरुषके सावधानपूर्वक गमनादि करनेमें भी उसके
शरीरसम्बन्धमें कोई जीव पीडित हो जावे तो उसे हिंसाका दूषण कदापि नहीं लग सकता,
क्योंकि उसके परिणाम कषाययुक्त नहीं है, यही कारण है कि “ प्रमत्तयोगात्प्राणव्यपरोपणं ”
यह हिंसाका लक्षण कहा है. यदि केवल “ प्राणव्यपरोपणं हिंसा ” अर्थात् प्राणोंको
पीडा देना मात्र ही हिंसाका लक्षण कहा होता तो ऐसे अवसरपर अतिव्याप्तिदूष-
णका सद्भाव होता, इसके विवाय अन्यासिदूषणका भी प्रवेश हो जाता, जो आगेके
श्लोकमें प्रगट होगा ।

व्युत्थानावस्थायां रागादीना वक्षप्रवृत्तायाम् ।

त्रियतां जीवो मा वा धावत्यग्रे ध्रुवं हिंसा ॥ ४६ ॥

अन्वयार्थो—(रागादीनाम्) रागादिक भावोके (वक्षप्रवृत्ताया) वक्षोंमें प्रवृत्तिरूप

१ आदिशब्द द्वेष, मोह, काम, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, भय, शोक, जुगुप्सा, प्रमादादिक
ममस्त विभावभावोका भी योनक है । उक्त विभावभावोका सक्षिप्त लक्षण इसप्रकार जानना चाहिये—
राग—किसी पदार्थको इष्ट जानकर उगमें प्रीतिरूप परिणाम **द्वेष**—किमीको अपना अनिष्ट जान उसमें
अप्रीतिरूप परिणाम **मोह**—परपदार्थोंमें ममत्वरूप परिणाम **काम**—स्त्री पुरुष और नपुंसकमें मैथुन-
रूप परिणाम **क्रोध**—किमीकी अनुचित कृति जानके उस दुःखदेनेरूप परिणाम. **मान**—अपनेको बड़ा
मानना **माया**—मन, वचन, कार्यमें एकताका अभाव **लोभ**—परपदार्थोंसे सम्बन्ध करनेके चाह-
रूप परिणाम. **हास्य**—उत्तम अनुत्तम चेष्टाये देख विकसित परिणाम, **भय**—अपने दुःखदायक पदार्थों-
को देख डररूप परिणाम **शोक**—अपने इष्टके अभावमें आर्तारूप परिणाम **जुगुप्सा**—ग्लानिरूप परिणाम
प्रमाद—कल्याणकारी कार्यमें अनादर ।

[व्युत्थानावस्थायाम्] अयत्नाचाररूप प्रमाद अवस्थामें [जीवः] जीव [भ्रियताम्] मरो [वा] अथवा [मा'भ्रियताम्'] न मरो परन्तु [हिंसा] हिंसा तो [ध्रुवम्] निश्चयकर [अग्रे] आगे ही [धावति] दौडती है ।

भावार्थ—जो प्रमादी जीव कषायोंके वशीभूत होकर गमनादि क्रिया यत्नपूर्वक नहीं करता वह 'जीव मरो अथवा नहीं मरें, हिंसाके दोषका भागी अवश्य ही होता है, क्योंकि हिंसा कषायभावोंसे उत्पन्न होती है और इसके कषायभावका सद्भाव है ही । इस वाक्यसे प्राणोंको पीडा न होते भी हिंसा सिद्ध होती है. यदि पूर्वकथित प्राणव्यपरोपण मात्र (प्राण-पीडनमात्र) लक्षण कहा होता तो अन्यासिदूषण आता. विना किसीके प्राणोंका व्यपरोपण हुएही हिंसा क्यों होगई ? इस प्रश्नका समाधान आगेके श्लोकसे हो जावेगा ।

यस्मात्सकषायः सन् हन्त्यात्मा प्रथममात्मनात्मानम् ।

पश्चाज्जायेत न वा हिंसा प्राण्यन्तराणां तु ॥ ४७ ॥

अन्वयार्थ—[यस्मात्] क्योंकि [आत्मा] जीव [सकषायः सन्] कषाय भावोमहित होनेसे [प्रथमम्] पहिले [आत्मना] आपकेही द्वारा [आत्मानम्] आपको [हन्ति] घातता है [तु] फिर [पश्चात्] पीछेसे चाहे [प्राण्यन्तराणाम्] अन्य जीवोंकी [हिंसा] हिंसा [जायेत] होवे [वा] अथवा [न] नहीं होवे ।

भावार्थ—हिंसा शब्दका अर्थ घात करना है परन्तु यह घात दो प्रकारका है एक आत्मघात, और दूसरा परघात. जिस समय आत्मामें कषायभावोंकी उत्पत्ति होती है उसी समय आत्मघात हो जाता है. पीछे यदि अन्यजीवोंकी आयु पूरी होगई होवे, अथवा पापका उदय आगया होवे तो उनका भी घात हो जाता है, अन्यथा आयुक्रम पूर्ण न हुआ होवे पापका उदय न आया होवे, तो कुछभी नहीं होता, क्योंकि उनका घात उनके कर्मोंके आधीन है; परन्तु आत्मघात तो कषायोंकी उत्पत्ति होते ही हो जाता है और आत्मघात व परघात दोनों ही हिंसा है ।

हिंसायामविरमणं हिंसापरिणमनमपि भवति हिंसा ।

तस्मात्प्रमत्तयोगे प्राणव्यपरोपण नित्यम् ॥ ४८ ॥

अन्वयार्थ—[हिंसायाम्] हिंसामें [अविरमणं] विरक्त न होना [हिंसा] हिंसा, और [हिंसापरिणमनम्] हिंसारूप परिणमना [अपि] भी [हिंसा] हिंसा [भवति] होती है. [तस्मात्] इसलिये [प्रमत्तयोगे] प्रमादके योगमें [नित्यम्] निरन्तर [प्राणव्यपरोपणं] प्राणघातका सद्भाव है ।

भावार्थ—परजीवके घातरूप हिंसा दो प्रकारकी होती है. एक अविरमणरूप और दूसरी परिणमनरूप. १ अविरमणरूप हिंसा उसे कहते हैं जो जीवके परघातमें प्रवृत्त न होने परभी हिंसा त्यागकी प्रतिज्ञाके विना हुआ करती है. क्रियाके विना ही यह हिंसा

क्यों होती है. १ इस प्रश्नका उत्तर यह है. कि, जिस पुरुषके हिसाका त्याग नहीं है वह यद्यपि किसी समय हिसामे भी प्रवृत्ति नहीं करता, परन्तु उसके अन्तरंगमें हिसा करनेके अस्तित्व भावका सद्भाव है, अतएव अविरमणरूप हिसाका भागी होता है. २ परिणमनरूप हिता उसे कहते हैं जो जीवको परजीवके घातमे मनवचनकायसे प्रवृत्त होनेपर होती है. इन दोनों प्रकारकी हिसाओमे प्रमादसाहितयोगका अस्तित्व पाया जाता है और जबतक प्रमाद पाया जाता है, तबतक हिसाका अभाव किसी प्रकार नहीं हो सक्ता, क्योंकि प्रमादयोगमें सदाकाल परजीवकी अपेक्षाभी प्राणघातका सद्भाव होता है, अतएव प्रमादके परिहारार्थ परजीवोंकी हिसाके त्यागमें दृढ़प्रतिज्ञ होना चाहिये जिसमे दोनों प्रकारकी हिसाओमे बचा रहे ।

मूक्ष्मापि न खलु हिंसा परवस्तुनिबन्धना भवति पुंसः ।

हिंसायतननिवृत्तिः परिणामविशुद्धये तदपि कार्या ॥ ४९ ॥

अन्वयार्थो—[खलु] निश्चयकर [पुंसः] आत्माके [परवस्तुनिबन्धना] पर वस्तुका है निबन्धन (कारण) जिसमे ऐसी [मूक्ष्मापि हिंसा] सूक्ष्महिंसा भी [न भवति] नहीं होती है, [तदपि] तौ भी [परिणामविशुद्धये] परिणामोकी निर्मलताके लिये [हिंसा-ऽऽयतननिवृत्तिः] हिंसाके म्यान परिग्रहादिकोका त्याग [कार्या] करना उचित है ।

भावार्थ—रागादिक कषायभावोका होना ही हिंसा है, परवस्तुका इससे कोई सम्बन्ध नहीं है; परन्तु रागादिक परिणाम परिग्रहादिकके निमित्तसे ही होते हैं इस कारण परिणामोकी विशुद्धताकेअर्थ परिग्रहादिका भी त्याग करना चाहिये क्योंकि, जिस माताका सुभट पुत्र होता है उसीसे यह कहा जाता है, कि, मैं तेरे सुभटको मारूंगा परन्तु जिस वाय्रके पुत्र ही नहीं है उसपर यह परिणाम क्योंकर हो सके है कि, मैं तेरे पुत्रको मारूंगा १ सागश परिग्रहादिका अवलम्बन होनेसे ही कषायकी उत्पत्ति होती है, परन्तु जब उनसे सम्बन्ध ही नहीं है तो कहासे हो २

निश्चयमबुद्धयमानो यो निश्चयतस्तमेव संश्रयते ।

नाशयति करणचरणं स बहिःकरणालसो बालः ॥ ५० ॥

अन्वयार्थो—[यः] जो जीव [निश्चयम्] यथार्थ निश्चयके स्वरूपको [अबु-ध्यमानः] नहीं जानकर [तमेव] उसको ही अर्थात् निश्चयश्रद्धानको [संश्रयते] अंगी-कार करता है. [सः] वह [बालः] मूर्ख [बहिः करणालसः] बाह्य क्रियामें आलसी है और [करणचरणम्] बाह्यक्रियारूप आचरणको [नाशयति] नष्ट करता है । अथवा—

“य निश्चयं अबुध्यमानः तम् एव निश्चयत संश्रयते स. बहिःकरणालस बाल. करण-चरण नाशयति ” अर्थात्—जो जीव निश्चयनयके स्वरूपको न जानकर व्यवहाररूप बाह्य-

१. निश्चयश्रद्धानि अन्तरङ्ग हिंसाको ही हिंसा मानता है

परिग्रहके त्यागको निश्चयसे योक्षमार्ग जान अगीकार करता है वह मूर्ख शुद्धोपयोगरूप आत्माकी दयाको नष्ट करता है ।

भावार्थ—जो कोई पुरुष यह कहता है कि, मेरे अन्तर्गंग परिणाम स्वच्छ होना चाहिये बाह्य परिग्रहादिक रखने या भ्रष्टरूप आचरण करनेसे मुझमें कोई दोष नहीं आसक्ता, वह अहिंसाके आचरणको नष्ट करता है क्योंकि, बाह्य निमित्तसे अन्तर्गंग परिणाम अशुद्ध होते ही हैं, अतएव एक ही पक्ष ग्रहण नहीं करके निश्चय और व्यवहार दोनों ही अगीकार करना चाहिये ।

अविधायापि हि हिंसां हिंसाफलभाजनं भवत्येकः ।

कृत्वाप्यपरो हिंसां हिंसाफलभाजनं न स्यात् ॥ ५१ ॥

अन्वयार्थ—[हि] निश्चयकर [एकः] कोई जीव [हिंसां] हिंसाको [अविधाय अपि] नहीं करके भी [हिंसाफलभाजनम्] हिंसाफलके भोगनेका पात्र [भवति] होता है और [अपरः] दूसरा [हिंसां कृत्वा अपि] हिंसा करके भी [हिंसाफलभाजनम्] हिंसाके फलको भोगनेका पात्र [न स्यात्] नहीं होता है ।

भावार्थ—जिसके परिणाम हिंसारूप हुए, चाहे वे (परिणाम) हिंसाका कोई कार्य न करसके हो तो भी वह जीव हिंसाके फलको भोगेगा और जिस जीवके शरीरसे किसी कारण हिंसा तो होगई परन्तु परिणामोंमें हिंसारूपकता नहीं आई वह हिंसा करनेका भागी कदापि नहीं होगा ।

एकस्याल्पा हिंसा ददाति काले फलमनल्पम् ।

अन्यस्य महाहिंसा स्वल्पफला भवति परिपाके ॥ ५२ ॥

अन्वयार्थ—[एकस्य] किसी जीवको तो [अल्पा] थोड़ी [हिंसा] हिंसा [काले] उदयकालमें [अनल्पं] बहुत [फलं] फलको [ददाति] देती है, और [अन्यस्य] किसी जीवको [महाहिंसा] बड़ीभारी हिंसा भी [परिपाके] उदयसमयमें [स्वल्पफला] बिलकुल थोड़े फलकी देनेवाली [भवति] होती है ।

भावार्थ—जो पुरुष बाह्यहिंसा तो थोड़ी कर सका हो, परन्तु अपने परिणामोंको हिंसाभावेसे अधिक लिप्त रखे हो वह तीव्र कर्मबन्धका भागी होगा और जो पुरुष परिणामोंमें हिंसाके अधिक भाव न रखकर बाह्यहिंसा अचानक बहुत कर गया हो वह मन्द कर्मबन्धका भागी होगा ।

एकस्य सैव तीव्र दिशति फलं सैव मन्दमन्यस्य ।

ब्रजति सहकारिणोरपि हिंसा वैचित्र्यमत्र फलकाले ॥ ५३ ॥

१ ४५ वें श्लोकमें भी यही भाव प्रदर्शित किया गया है

२. 'उपगीति', नामक आर्षाच्छन्द, १२+१५, १२+१५, मात्रा

अन्वयार्थी—[सहकारिणोरपि हिंसा] एकसाथ मिलकर की हुई भी हिंसा [अत्र] इस [फलकाले] उदयकालमें [वैचिन्त्यम्] विचित्रताको [व्रजति] प्राप्त होती है और [एकस्य] किसीको [सैव] वही हिंसा [तीव्रम्] तीव्र [फलम्] फल [दिशति] देती है और [अन्यस्य] किसीको [सैव] वही [हिंसा] हिंसा [मन्दं] न्यून [फलं] फल देती है ।

भावार्थ—यदि दो पुरुष मिलकर कोई हिंसा करें तो उनमेंसे जिसके परिणाम तीव्र कषायरूप हुए हो उसे हिंसाका फल अधिक भोगना पड़ेगा और जिसके मन्दकषायरूप रहे हो उसे अल्प फल भोगना पड़ेगा ।

प्रागेव फलति हिंसाऽक्रियमाणा फलति फलति च कृतापि ।

आरभ्यकर्तुमकृतापि फलति हिंसानुभावेन ॥ ५४ ॥

अन्वयार्थी—[च] और [हिंसा] कोई हिंसा [प्राक् एव] पहिले ही [फलति] फल जाती है, कोई [अक्रियमाणा] करते ही [फलति] फलती है, कोई [कृता अपि] कर चुकने पर भी [फलति] फल देती है [च] और कोई [आरभ्यकर्तुम्] हिंसा करनेका आरम्भ करके [अकृता अपि] न करने परभी [फलति] फल देती है। साराश [हिंसा] हिंसा [अनुभावेन] कषायभावोंके अनुसार ही [फलति] फल देती है ।

भावार्थ—किसीने हिंसा करनेका विचार किया परन्तु अवसर न मिलनेसे उस हिंसके करनेके पहिले ही उन कषाय परिणामोंकेद्वारा (जिनसे हिंसाका संकल्प किया गया था) बंधे हुए कर्मोंका फल उदयमें आगया, पश्चात् इच्छित हिंसा करनेको समर्थ होसका ऐसी अवस्थामें हिंसा करनेसे पहिले ही उस हिंसाका फल भोग लिया जाता है । इसी प्रकार किसीने हिंसा करनेका विचार किया और इस विचार द्वारा बाधे हुए कर्मोंके फलको उदयमें आनेकी अवधि तक वह उक्त हिंसा करनेको समर्थ हो सका तो ऐसी दशामें हिंसा-करते समय ही उसका फल भोगना सिद्ध होता है । किसीने सामान्यतः हिंसा करके पश्चात् उसका उदय कालमें फल पाया अर्थात् कर चुकनेपर फल पाया । किसीने हिंसा करनेका आरम्भ किया था, परन्तु किसी कारण हिंसा करनेमें शक्तियान्व नही होसका, तथापि आरंभजनितबंधका फल उसे अवश्य ही भोगना पड़ेगा, अर्थात् न करनेपर भी हिंसाका फल भोगा जाता है । प्रयोजन केवल इतना ही है कि, कषायभावोंके अनुसार फल मिलता है ।

एकः करोति हिंसां भवन्ति फलभागिनो बहवः ।

बहवो विदधति हिंसां हिंसाफलमुग्मवत्येकः ॥ ५५ ॥

अन्वयार्थी—[एकः] एक पुरुष [हिंसाम्] हिंसाको [करोति] करता है परन्तु [फलभागिनो] फल भोगनेके भागी [बहवः] बहुत [भवन्ति] होते हैं, इसी

प्रकार [हिंसाम्] हिंसाको [बहवः] बहुत जन [विदधति] करते हैं परन्तु [हिंसाफल-
भुक्] हिंसाके फलका भोक्ता [एकः] एक पुरुष [भवति] होता है ।

भावार्थ—किसी जीवको मारते देवकर अन्य देखनेवाले जो अच्छा कहते व
प्रसन्न होते हैं वे सब ही हिंसाफलके भागी होते हैं । इसीसे कहते हैं कि, एक करता है
और फल अनेक भोगते हैं । तथा इसीप्रकार संग्राममें हिंसा तो अनेक पुरुष करते हैं, परन्तु
उनका आदेशक राजा उस सब हिंसाके फलका भागी होता है अर्थात् अनेक करते हैं और
फल एक भोगता है ।

कस्यापि दिशति हिंसा हिंसाफलमेकमेव फलकाले ।

अन्यस्य सैव हिंसा दिशत्यहिंसाफलं विपुलम् ॥ ५६ ॥

अन्वयार्थ—[कस्यापि] किसी पुरुषको तो [हिंसा] हिंसा [फलकाले] उदय
कालमें [एकमेव] एक ही [हिंसाफलम्] हिंसाके फलको [दिशति] देती है और
[अन्यस्य] किसी पुरुषको [सैव] वही [हिंसा] हिंसा [विपुलम्] बहुतसे [अहिंसा-
फलम्] अहिंसाके फलको [दिशति] देती है ।

हिंसाफलमपरस्य तु ददात्यहिंसा तु परिणामे ।

इतरस्य पुनर्हिंसा दिशत्यहिंसाफलं नान्यत् ॥ ५७ ॥

अन्वयार्थ—[तु अपरस्य] और किसी को [अहिंसा] अहिंसा [परिणामे]
उदयकालमें [हिंसाफलम्] हिंसाके फलको [ददाति] देती है [तु पुनः] तथा [इतरस्य]
अन्य किसीको [हिंसा] हिंसा [अहिंसाफलम्] अहिंसाके फलको [दिशति] देती है
[अन्यत् न] अन्यफलको नहीं ।

भावार्थ—कोई जीव किसी जीवके बुरा करनेका यत्न कर रहा हो, परन्तु उस
(जीव) के पुण्यमें कदाचित् बुरेकी जगह भला हो जावे, तब भी बुराईका यत्न करनेवाला
बुराईके फलका भागी होवेगा इसीप्रकार कोई वैद्य निरोग करनेके अर्थ किसी रोगीकी
औषधि कर रहा हो और वह रोगी कदाचित् कारणवश मर जावे तब वैद्य अहिंसाके ही
फलको भोगेगा ।

इति विविधभङ्गगहने सुदुस्तरे मार्गमूढदृष्टीनाम् ।

गुरवो भवन्ति शरणं प्रबुद्धनयचक्रसञ्चाराः ॥ ५८ ॥

अन्वयार्थ—[इति] इसप्रकार [सुदुस्तरे] अत्यन्त कठिन [विविधभङ्गगहने]
नाना प्रकारभङ्गरूप गहन वनमें [मार्गमूढदृष्टीनाम्] मार्गमूढदृष्टीपुरुषोंको अर्थात् मार्गभूले
हुए पुरुषोंको [प्रबुद्धनयचक्रसञ्चाराः] अनेक प्रकारके नयममूहको जाननेवाले [गुरवः]
श्रीगुरु ही [शरणम्] शरण [भवन्ति] होते हैं ।

भावार्थ—हिंसाके अनेक भेदोंको वे ही गुरु समझा सक्ते हैं जो नयचक्रके अच्छे ज्ञाता है।

अत्यन्तनिशितधारं दुराशदं जिनवरस्य नयचक्रम् ।

खण्डयति धार्यमाणं मूर्धानं झटिति दुर्विदग्धानाम् ॥ ५९ ॥

अन्वयार्थ—[जिनवरस्य] जिनेन्द्र भगवानका [अत्यन्तनिशितधारं] अत्यन्त तीक्ष्णधारवाला और [दुराशदम्] दुस्साध्य [नयचक्रम्] नयचक्र [धार्यमाणं] धारण करनेवाले [दुर्विदग्धानाम्] अज्ञानी पुरुषोंके [मूर्धानम्] मस्तकोको [झटिति] शीघ्र ही [खण्डयति] खंडन करता है।

भावार्थ—जैनमतके नयभेद समझना बहुत कठिन है, जो कोई मूढ़पुरुष बिना समझे नयचक्रमें प्रवेश करते हैं वे लाभके बदले हानि उठाते हैं।

अवबुध्य हिंस्यहिंसकहिंसाहिंसाफलानि तत्त्वेन ।

नित्यमवगूहमानैः निजशक्त्या त्यज्यतां हिंसा ॥ ६० ॥

अन्वयार्थ—[नित्यम्] निरन्तर [अवगूहमानैः] सवर्गमें उद्यमवान् पुरुषोंको [तत्त्वेन] यथार्थतासे [हिंस्यहिंसकहिंसाहिंसाफलानि] हिंस्य, हिंसक, हिंसा और हिंसाके फलोंको [अवबुध्य] जानकर [निजशक्त्या] अपनी शक्त्यनुसार [हिंसा] हिंसा [त्यज्यतां] छोड़ना चाहिये।

मद्यं मासं क्षौद्रं पञ्चोदुम्बरफलानि यत्नेन ।

हिंसाव्युपरतिकामैर्मोक्तव्यानि प्रथममेव ॥ ६१ ॥

अन्वयार्थ—[हिंसाव्युपरतिकामैः] हिंसात्याग करनेकी कामनावाले पुरुषोंके [प्रथममेव] प्रथम ही [यत्नेन] यत्नपूर्वक [मद्यं] शराब [मासं] मास [क्षौद्रं] शहद और [पञ्चोदुम्बरफलानि] ऊमर, कटूमर, पीपर, वड, पाकर ये पाँचों उदुम्बर फल [मोक्तव्यानि] छोड़ देने योग्य हैं।

मद्यं मोहयति मनो मोहितचित्तस्तु विस्मरति धर्मम् ।

विस्मृतधर्मा जीवो हिंसामविशङ्कुमाचरति ॥ ६२ ॥

अन्वयार्थ—[मद्यम्] मदिरा अर्थात् शराब [मनो मोहयति] मनको मोहित करती है [तु] और [मोहितचित्तिः] मोहितचित्त पुरुष [धर्मम्] धर्मको [विस्मरति]

१ हिंस्य—जिनकी हिंसा की जावे ऐसे अपने अथवा परजीवके द्रव्यप्राण और भावप्राण अथवा एकोन्ट्रियादिक जीवसमाप्त।

२ हिंसक—हिंसा करनेवाला जीव

३ हिंसा—हिंस्यके प्राणपीडनकी अथवा प्राणघातकी क्रिया

४ हिंसाफल—हिंसासे प्राप्त होनेवाले नरकनिर्गोदादिक फल।

भूल जाता है तथा [विस्मृतधर्मा] धर्मको भूल हुआ [जीवः] जीव [आविशङ्कम्] निडर होकर [हिंसा] हिंसाको [आचरति] आचरण करता है अर्थात् बेधडक हिंसा करने लगता है ।

रसजानां च बहूनां जीवानां योनिरिष्यते मद्यम् ।

मद्यं भजतां तेषां हिंसा संजायतेऽवश्यम् ॥ ६३ ॥

अन्वयार्थः—[च] और [मद्यम्] मदिरा [बहूनाम्] बहुतसे [रसजानाम्] रससे उत्पन्न हुए जीवोंकी [योनिः] योनि [इष्यते] कही जाती है, इसकारण जो [मद्यं] मदिराको [भजताम्] मेवन करते हैं उनके [तेषाम्] उन जीवोंकी [हिंसा] हिंसा [अवश्यम्] अवश्यही [संजायते] होती है ।

भावार्थ—मदिरा निरन्तर जीवमय रहती है, उसके पानसे उन जीवोंका भी पान होता है. अतएव मदिरामे हिंसा होना अनिवार्य है ।

अभिमानभयजुगुप्साहास्यारतिशोककामकोपाद्याः ।

हिंसायाः पर्यायाः सर्वेऽपि च सरकसन्निहिताः ॥ ६४ ॥

अन्वयार्थः—[च] और [अभिमानभयजुगुप्साहास्यारतिशोककामकोपाद्याः] घमण्ड, डर, ग्लानि, हास्य, अरति, शोक, काम, क्रोध आदि [हिंसायाः] हिंसाके [पर्यायाः] पर्याय व भेद हैं और [सर्वेऽपि] ये सब ही [सरकसन्निहिता] मदिराके निकटवर्ती हैं ।

भावार्थ—एक मदिराके पान करनेमें जितने भाव उत्पन्न होते हैं वे सब हिंसाकेही भेद हैं सुतरा मदिरा पानसे अभिमानादिक सब ही भाव होते हैं ।

न विना प्राणविघातान्मांसस्योत्पत्तिरिष्यते यस्मात् ।

मांसं भजतस्तस्मात् प्रसरत्यनिवारिता हिंसा ॥ ६५ ॥

अन्वयार्थः—[यस्मात्] क्योंकि [प्राणविघातात् विना] प्राणोंके घात किये विना [मांसस्य] मांसकी [उत्पत्ति] उत्पत्ति [न] नहीं [इष्यते] कही जाती [तस्मात्] इसकारण [मांसं भजतः] मांसभक्षी पुरुषके [अनिवारिता] अनिवार्य [हिंसा] हिंसा [प्रसरति] फैलती है ।

भावार्थ—मांस जीवके शरीरका एक भाग है जो शरीरको छोड़ अन्यत्र नहीं पाया जाता और शरीरका जब घात किया जाता है तब ही उसकी प्राप्ति होती है, अतएव सिद्ध है कि घातके विना मांस नहीं मिलता ।

यद्यपि किल भवति मांसं स्वयमेव मृतस्य महिषवृषभादेः ।

तत्रापि भवति हिंसा तदाश्रितनिगोतनिर्मथनान् ॥ ६६ ॥

अन्वयार्थः—[यद्यपि] यद्यपि [किल] प्रगटमें [स्वयमेव] आपसे ही

[मृतस्य] मरे हुए [महिषदृषभादेः] भैस बैलादिकोंका [मांसम्] मास [भवति] होता है, किन्तु [तत्रापि] वहा भी अर्थात् उक्त मासके भक्षणमें भी [तदाश्रितनिगोतनिर्मथनात्] उस मासके आश्रितरहनेवाले तज्जातीय जीवोंके मथनसे [हिंसा] हिंसा [भवति] होती है ।

भावाथ—मरे हुए जीवके मासमें जिस जीवका कि वह मास है उसी जातिके अनन्त जीव रहते हैं, इसलिये उसके खानेमें उन जीवोंका घात होनेसे हिंसा होती ही है ।

आमास्वपि पक्कास्वपि विपच्यमानासु मांसपेशीषु ।

सातत्येनोत्पादस्तज्जातीनां निगोतानान् ॥ ६७ ॥

अन्तयार्थो—[आमासु] विनापकी, [पक्कासु] पकी हुई, [अपि] तथा (विपच्यमानासु) पकती हुई [अपि] भी [मांसपेशीषु] मासकी डलियोंमें [तज्जातीनाम्] उसी जातिके (निगोतानाम्) सम्मूर्छन जीवोंका (सातत्येन) निरन्तरही (उत्पाद) उत्पाद होता रहता है ।

भावाथ—मासकी डलिये सर्व अवस्थाओंमें उम ही मासरूप नये २ अनन्त जीवोंकी उत्पत्ति भूमि होती रहती है ।

आमां वा पक्कां वा खादति यः स्पृशति वा पिशितपेशीं ।

स निहन्ति सततनिचितं पिण्डं बहुजीवकोटीनाम् ॥ ६८ ॥

अन्वयार्थो—[य] जो जीव (आमां) कच्ची [वा] अथवा (पक्कां) आगमें पकी हुई (विशितपेशी) मासकी डलीको (खादति) भक्षण करता है [वा] अथवा (स्पृशति) छूता है (स) वह पुरुष (सततनिचितम्) निरन्तर एकत्रित किये हुए (बहुजीवनकोटीनाम्) अनेक जातिके जीवसमूहके (पिण्डम्) पिण्डको (निहन्ति) हनता है ।

मधुशकलमपिप्रायो मधुकरहिंसात्मका भवति लोके ।

भजति मधु मूढधीको यः स भवति हिंसकोऽत्यन्तं ॥ ६९ ॥

अन्वयार्थो—[लोके] इस लोकमें [मधुशकलमपि] मधुका कण भी [मधुकर-हिंसात्मकं] मक्खियोंकी हिसारूप [भवति] होता है अतएव (यः) जो [मूढधीकः] मूर्खबुद्धि पुरुष (भजति) शहदका भक्षण करता है [सः] वह [अत्यन्त हिंसकः] अत्यन्त हिंसाका करनेवाला होता है ।

स्वयमेव विगलितं यो गृह्णीयाद्वा छलेन मधुगोलात् ।

तत्रापि भवति हिंसा तदाश्रयप्राणिनां घातात् ॥ ७० ॥

अन्वयार्थो—और [यः] जो [मधुगोलात्] मधुके छलेसे [छलेन] कपटसे [वा] अथवा [स्वयमेव विगलितं] मक्खियोंद्वारा स्वयमेव उगली हुई [गृह्णीयात्] ग्रहण कीजाती है [तत्रापि] वहा भी [तदाश्रयप्राणिनां] उसके आश्रयभूत प्राणियोंके [घातात्] घातमें [हिंसा] हिंसा [भवति] होनी है ।

मधु मद्यं नवनीतं पिशितं च महाविकृतयस्ताः ।

वलभ्यन्ते न व्रतिना तद्वर्णा जन्तवस्तत्र ॥ ७१ ॥

अन्वयार्थः—(मधु मद्यम्) शहद, मदिरा (नवनीतम्) मक्खन (च) और (पिशितं) मास (महाविकृतय) महा विकारोको धारण किये हुए (ताः) ये चारों पदार्थ (व्रतिना) व्रती पुरुष करके (न वलभ्यन्ते) भक्षण करने योग्य नहीं हैं क्योंकि (तत्र) उन वस्तुओंमें (तद्वर्णा) उसही जानिके (जन्तवः) जीव होते हैं ।

भावार्थः—मधुमें मधुके मदिरामें मदिराके मक्खनमें मक्खनके और मासमें मासके रंगके जीव उत्पन्न हो जाते हैं जो कि दृष्टि गोचर नहीं होते। इसकारण इन वस्तुओंको खाना उचित नहीं है। विकारयुक्त वस्तुओंसे चर्मस्पर्शित घीव, तैल, जल, तथा अचार, मंत्राणा, विष, माटी, आदि और भी जानना ।

योनिरुदुम्बरयुग्मं पृक्ष्यन्त्यग्रोधपिप्पलफलानि ।

त्रसजीवानां तस्मात्तेषाम् तद्भक्षणे हिंसा ॥ ७२ ॥

अन्वयार्थः—(उदुम्बरयुग्मम्) उमर, कठूमर (पृक्ष्यन्त्यग्रोधपिप्पलफलानि) पिल्लवन, वड और पीपलके फल (त्रसजीवानाम्) त्रस जीवोंकी (योनिः) येनि हैं (तस्मात्) इसकारण (तद्भक्षणे) उनके भक्षणमें (तेषाम्) उन त्रस जीवोंकी (हिंसा) हिंसा होती है ।

यानि तु पुनर्भवेयुः कालोच्छिन्नत्रसाणि शुक्लाणि ।

भजतस्तान्यपि हिंसा विशिष्टरागादिरूपा स्यात् ॥ ७३ ॥

अन्वयार्थः—(तु पुनः) और फिर भी (यानि) जा पाच उद्वर (शुक्लाणि) मूवे हुए (कालोच्छिन्नत्रसाणि) काल पाकर त्रस जीवोंमें रहित (भवेयुः) हो जावे तो (तान्यपि) उनको भी (भजतः) भक्षण करनेवालेके (विशिष्टरागादिरूपा) विशेष-रागादिरूप (हिंसा) हिंसा (स्यात्) होती है ।

भावार्थः—जो पुरुष ऐसे निग्रह पदार्थोंको सुखाकर स्वादेगा उसके रागभावोंकी विशेषता अवश्य ही होवेगी क्योंकि, ये पदार्थ रागकी अधिकताके बिना गेहूँ चना आदिक अन्नोके समान साहजिक प्रवृत्तिसे नहीं सुखाये जाते, अतएव इन फलोंको सुखाकर त्रस जीव नहीं रहे ऐसा बहाना बनाकर कभी भक्षण नहीं करना चाहिये, क्योंकि त्रसजीवोंकी विराधनासे अधिक हिंसा होती है ।

१ किसी २ प्रतिमें यह एक श्लोक और भी पाया जाता है, परन्तु टोडरमलजीने इसका अर्थ नहीं लिखा

मधुसकलमपि प्रायो मोक्षव्य शुद्धबुद्धिभिः सतनम् ।

वस्तुनि मनुजनि हिंसा तदाश्रयप्राणिना घातान् ।

२ तु शब्द पूर्वोक्त अर्थसे विभेद द्योतन करता है।

अष्टावनिष्टदुस्तरदुरितायतनान्यमूनि परिवर्ज्य ।

जिनधर्मदेशनाया भवन्ति पात्राणि शुद्धधियः ॥ ७४ ॥

अन्वयार्थः—(अविष्टदुस्तरदुरितायतनानि) दुस्तरादयः दुस्तर और पापोंके स्थान (अमूनि) इन (अष्टौ) आठ पदार्थोंको (परिवर्ज्य) परित्यागकरके (शुद्धधियः) निर्मलबुद्धिवाले पुरुष (जिनधर्मदेशनायाः) जिनधर्मके उपदेशके (पात्राणि) पात्र (भवन्ति) होते हैं ।

भावार्थः—मद्य, मांस, मद्य और पात्र उद्वर फल ये आठ पदार्थ महापापके कारण हैं, इसकारण इनका त्याग करने पर ही पुरुष किसी उपदेशके सुननेके योग्य पात्र होता है, अर्थात् इनके त्यागक बिना श्रावक नहीं हो सक्ता, इसीकारण इनके त्यागको अष्टमूलगुण माना है।

धर्ममाहिंसारूपं संशृण्वन्तोपि ये परित्यक्तम् ।

स्थावरहिंसामसहास्त्रसहिंसां तेपि मुञ्चन्तु ॥ ७५ ॥

अन्वयार्थः—(ये) जो जीव (अहिंसारूपम्) अहिंसारूपी (धर्मम्) धर्मको (संशृण्वन्तः अपि) श्रवण करके भी (स्थावरहिंसाम्) स्थावर जीवोंकी हिंसाके (परित्यक्तम्) छोड़नेको (असहाः) असमर्थ हैं (तेऽपि) वे भी (त्रसहिंसां) त्रस जीवोंकी हिंसा (मुञ्चन्तु) छोड़ें ।

कृतकारितानुमननैर्वाक्कायमनोभिरिष्यते नवधा ।

औत्सर्गिकी निवृत्तिर्विचित्ररूपापवादिकी त्वेव । ७६ ॥

अन्वयार्थः—(औत्सर्गिकी निवृत्तिः) उत्सर्गरूप निवृत्ति अर्थात् त्याग (कृतकारितानुमननैः) कृतकारित अनुमोदनारूप (वाक्कायमनोभिः) मनवचनकायकरके (नवधा) नवप्रकारकी (इष्यते) कही है और (एषा) यह (आपवादिकी) अपवादरूप निवृत्ति (तु) तौ (विचित्ररूपा) अनेकरूप हैं ।

भावार्थः—साधारणतः सर्वथा त्यागको उत्सर्गत्याग कहते हैं यह ९ प्रकारका होता है, मनसे वचनमे वा कायसे आप न करना, दूसरेसे न कराना, और करनेवालेको भला नहीं समझना । इन नौ भेदोंमेंसे किसी भेदका, योडा बहुत किसी प्रकारसे त्याग करनेको अपवाद त्याग कहते हैं, इसके बहुत भेद हैं ।

स्तोकैकेन्द्रियघाताद्गृहिणां सम्पन्नयोग्यविषयाणाम् ।

शेषस्थावरभारणविरमणमपि भवति करणीयम् ॥ ७७ ॥

अन्वयार्थः—(सम्पन्नयोग्यविषयाणाम्) इन्द्रियोंके विषयोंकी न्यायपूर्वक सेवा करनेवाले (गृहिणाम्) श्रावकोंको (स्तोकैकेन्द्रियघातात्) अल्प एकेन्द्रिय घातके अतिरिक्त

[शेषस्थावरमारणविरमणमपि] अवशेष स्थावर (एकेन्द्री) जीवोंके मारनेका त्याग भी [करणीयम्] अवश्यमेव करने योग्य [भवति] होता है ।

भावावार्थ—गृहस्थसे एकेन्द्रिय जीवोंकी हिमाका त्याग नहीं होसक्ता है, इसलिये यदि योग्य रीतिसे कार्य करनेहुए एकेन्द्रिय जीवोंकी हिमा होती है तो होओ, परन्तु इसके अतिरिक्त व्यर्थ और असावधानीसे कार्य करनेमें जो एकेन्द्रिय जीवोंकी हिमा होनी है उसका तो अवश्य ही त्याग होना चाहिये ।

अमृतत्वहेतुभूत परममहिंसारसायनं लब्ध्वा ।

अवलोक्य बालिशानामसमञ्जसमाकुलैर्न भवितव्यं ॥ ७८ ॥

अन्वयार्थो—[अमृतत्वहेतुभूतं] अमृतत्व अर्थात् मोक्षके कारणभूत [परमं] उत्कृष्ट [अहिंसारसायनं] अहिंसारूपी रसायनको [लब्ध्वा] प्राप्तकरके (बालिशानां) अज्ञानी जीवोंके (असमञ्जसं) असङ्गत वर्तावको (अवलोक्य) देखकर (आकुलैः) व्याकुल (न भवितव्यं) नहीं होना चाहिये ।

भावावार्थ—किसी जीवको हिमाकरते हुए सुखसातायुक्त देवकार और आपको अहिंसाधर्म पावने हुए भी दुःखों जानकर अथवा आपको अहिंसा धर्म साधते देव व अन्य मिथ्यादृष्टियोंको हिमामे धर्म ठहराते हुए व पुष्टकरते हुए देवकर धर्मात्मापुरुषोंको चलायमान न होना चाहिये ।

सूक्ष्मो भगवद्भर्मो धर्मार्थं हिंसने न दोषोऽस्ति ।

इति धर्ममुग्धहृदयैर्न जातु भूत्वा शरीरिणो हिंस्याः ॥ ७९ ॥

अन्वयार्थो—(भगवद्भर्मः) परमेश्वरकथित धर्म अथवा ज्ञानमहितधर्म (सूक्ष्मः) बहुत बारीक है, अतएव [धर्मार्थं] “ धर्मके निमित्त (हिंसने) हिमाकरनेमें (दोषः) दोष (नास्ति) नहीं है ” (इति धर्ममुग्धहृदयैः) ऐसे धर्ममें मूढ़ अर्थात् अमरूप हुए

१ त्रयस्थावरस्वरूपकथनम् —

सारी जीव दो प्रकारके हैं एक त्रय दूसरे स्थावर केवल एक स्पर्शन इन्द्रियवाले एकेन्द्रिय जीवोंको स्थावर कहते हैं और द्वीन्द्रियादिक पंचेन्द्रिययुक्त जीवोंको त्रय कहते हैं स्थावर जीवोंके १ पृथ्वीकाय, २ जलकाय ३ वनस्पतिकाय, ४ अग्निकाय, ५ वायुकाय, ये ५ भेद हैं, और त्रय जीवोंके, १ द्वीन्द्रिय, २ त्रीन्द्रिय, ३ चतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रिय ये ४ भेद हैं, जो स्पर्श और रसना (जीभ) युक्त हों जैसे लट् कोडी मिठोला उन्हें द्वीन्द्रिय जो स्पर्शन, रसना, घ्राण (नाक) युक्त हो जैसे कीडी मकोडी कानखजूरा उन्हें त्रीन्द्रिय, जो स्पर्शन, रसना, घ्राण, नेत्र युक्त हो जैसे श्रमर पतंगादि उन्हें चतुरिन्द्रिय, और जो कानसंयुक्त हो जैसे मनुष्य, देव, पशु पक्षी आदि उन्हें पंचेन्द्रिय कहते हैं । पुनः पंचेन्द्रियके सैनी और असैनी ये दो भेद हैं जिन पंचेन्द्रिय जीवोंके मन पाया जाता है उन्हें सैनी और जिनके मन नहीं पाया जाता उन्हें असैनी कहते हैं सैनी पंचेन्द्रिय चार प्रकारके हैं, देव, मनुष्य, नारक तिर्यक्ष इनमेंसे देवोंके भवनवासी, ज्योतिषी, कल्पवासी, व्यन्तर ये ४ भेद, मनुष्योंमें आर्य और म्लेच्छ दो भेद, नारकियोंके भूमिकी अपेक्षा सात-भेद और तिर्यक्षोंके जलचर थलचर और नभचर ये तीन भेद हैं ।

हृदय सहित (भूत्वा) हो करके (जातु) कदाचित् (शरीरिणः) शरीरधारी जीव (न हिंस्याः) नहीं मारना चाहिये ।

भावार्थ—जहा हिंसा है वहा धर्म कदापि नहीं हो सक्ता, अतएव धर्मात्मा पुरुषोको इस प्रकारके धोखेमे नहीं आना चाहिये कि, धर्मके निमित्त यज्ञ सम्बन्धी हिंसा करनेमें पाप नहीं है। यदि यहापर कोई यह प्रश्न करे कि, जैनधर्ममे भी तो मन्दिर बनवाना व प्रतिष्ठा कराना कहा गया है, जिसमें धर्मके निमित्त विपुल हिंसा होती है सो क्या इन मन्दिरादि ऋणोंमें धर्म नहीं होता ? इसका उत्तर यह है कि, यदि ये कार्य केवल मान-बडाईके लिये यत्नाचाररहित लापरवाहीसे किये जावें तो कदापि शुभबन्धके कारण नहीं हो सक्ते, परन्तु धर्मबुद्धिमे यत्नपूर्वक किये जावे तो अधिक शुभबन्धके कर्ता होते है। यद्यपि उक्त कार्योंमें आरम्भजनित हिंसा होती है, परन्तु वह (हिंसा) धर्मानुरागपूर्वक बन्धे हुए शुभ बन्धकी (पुण्यकी) ओर देखनेसे कुछ पासङ्गमें भी नहीं आ सक्ती इसके अतिरिक्त उक्त कार्योंमें अपना द्रव्यव्यय करनेसे लोभकषायरूप अन्तरङ्गहिंसाका त्याग होता है तथा एक बडा भारी लाभ और भी होता है वह यह है कि, मन्दिरादिक कार्योंमे लगाये हुए इस धनने विषयकषायादिकमेवनमें न लगकर महत्पापोसे दूर रखके सुकृतकी प्रवृत्ति की है, अतएव सिद्ध है कि, मन्दिरप्रतिष्ठादिक कार्य उत्कृष्ट धर्म कार्य है, परन्तु धर्म निमित्तक यज्ञादिकमे पशु हवनादिकी क्रिया उद्यमीहिंसा होनेसे सर्वथा त्याज्य है। ऐसी सामान्य-तया आज्ञा है ।

धर्मो हि देवताभ्यः प्रभवति ताभ्यः प्रदेयमिह सर्वम् ।

इति दुर्विवेककलितां धिषणां न प्राप्य देहिनो हिंस्याः ॥ ८० ॥

अन्वयाथो—(हि) “निश्चय करके (धर्मः) धर्म (देवताभ्यः) देवताओसे (प्रभवति) उत्पन्न होता है। अतएव (इह) इस लोकमें (ताभ्यः) उनके लिये (सर्वं) सब ही (प्रदेयम्) दे देना योग्य है ” (इति दुर्विवेककलितां) ऐसे अविवेकसे गृहीत (धिषणां) बुद्धिको (प्राप्य) पाकरके (देहिनः) शरीरधारीजीव (न हिंस्याः) नहीं मारना चाहिये ।

भावार्थ—देवताओंकेलिये भी किसी कारणसे प्राणिघात न करना चाहिये। कोई २ मूर्ख कहा करते है कि, धर्मके कर्ता जब देवता ही है, तो उन्हें मासादिका बलि चाहे सो देना अयोग्य नहीं है सो यह कथन अविवेकसे भरा हुआ है। मान्य न करना चाहिये ।

पूज्यनिमित्तं घाते छागादीनां न कोऽपि दोषोऽस्ति ।

इति संप्रधार्य कार्यं नातिथये सत्त्वसंज्ञपनम् ॥ ८१ ॥

१ “अतिथिके सत्कारार्थे बकरी वा बैल जा उत्तम जीव घरमे होवे उसके घात करनेमें कोई पाप नहीं है ” ऐसा स्मृतिकारोका मत है ।

अन्वयार्थो—“[पूज्यनिमित्तं] पूजने योग्य पुरुषोंके लिये [छागादीना] बकरा आदिक जीवोंके [घाते] घात करनेमें [कः अपि] कोई भी [दोषः] दोष [नास्ति] नहीं है” [इति] ऐसा [संप्रधार्य] विचार करके [अनिथये] अतिथि व शिष्ट पुरुषोंके-लिये (सत्त्वसंज्ञपनं) जाँवोंका घात (न कार्यम्) करना योग्य नहीं है ।

भावार्थ—पुरोडासादिमें शिष्टपुरुषोंकेलिये हिमा करनेमें दोष नहीं है ऐसा कहना बड़ी भारी भूल है ।

बहुसत्त्वघातजनितादशनाद्वरमेकसत्त्वघातोत्थम् ।

इत्याकलय्य कार्यं न महासत्त्वस्य हिंसनं जातु ॥ ८२ ॥

अन्वयार्थो—(बहुसत्त्वघातजनितात्) “ बहुत प्राणियोंके घातसे उत्पन्न हुए (अशनात्) भोजनसे (एकसत्त्वघातोत्थं) एक जीवके घातसे उत्पन्न हुआ भोजन (वरं) अच्छा है” (इति) ऐसा (आकलय्य) विचार करके (जातु) कदाचित् भी (महासत्त्वस्य) जड़म जीवका (हिंसन) हिंसन (न कार्यं) नहीं करना चाहिये ।

भावार्थ—“ अन्नादिकके आहारमें अनेक जीव मरते हैं, अतएव उनके बदले एक बड़े भारी जीवको मारकर खालेना अच्छा है” ऐसा कुतर्क करना भी मूर्खतापूर्ण है, क्योंकि हिमा प्राणघात करनेमें होती है और एकेन्द्रिय जीवोंकी अपेक्षा पञ्चेन्द्रिके द्रव्य-प्राण व भाव प्राण अधिक होते हैं ऐसा सिद्धान्तकारोंका मत है, इसलिये अनेक छोटे २ जीवोंसे भी बड़े प्राणीके घातमें अधिक हिमा है, जब एकेन्द्रिय जीवके मारनेसे द्वीन्द्रिय जीवके मारनेमें ही असख्यगुणा पाप है, तो पञ्चेन्द्रियकी हिमाका तो कहना ही क्या है ?

रक्षा भवति बहूनामेकस्यैवास्य जीवहरणेन ।

इति मत्वा कर्तव्यं न हिंसनं हिंससत्त्वानाम् ॥ ८३ ॥

अन्वयार्थो—(अस्य) “ इस (एकस्यैव) एक ही (जीवहरणेन) जीवके मारनेसे (बहूनाम्) बहुतसे जीवोंकी (रक्षा भवति) रक्षा होती है” (इति मत्वा) ऐसामान-कर (हिंससत्त्वानाम्) हिमक जीवोंका भी (हिंसनं) हिंसन अर्थात् शिकार (न कर्तव्यं) न करना चाहिये ।

भावार्थ—“ सर्प, विच्छ्र, मिह, गेंडा, तेंदुआ आदिक हिमक जीवोंको जो अनेक जीवोंके घातक है, मार डालनेसे उनके बन्ध अनेक जीव बच जावेंगे और इसमें पापकी अपेक्षा पुण्यबंध अवश्य होगा” ऐसा श्रद्धान नहीं करना चाहिये क्योंकि, हिंसा जो करता है वही उसके अशुभवधका भागी होता है ऐसा शास्त्रमें सिद्ध है, फिर उसे मारकर हमको पापोपार्जन किसलिये करना चाहिये ? दूसरे यह भी मोचना चाहिये कि, संसारमें जो अनन्त जीव एक दूसरेके घातक हैं उनकी चिन्ता हम कहा तक कर सकते हैं ?

बहुसत्त्वघातिनोऽमी जीवन्त उपार्जयन्ति गुरुपापं ।

इत्यनुकम्पां कृत्वा न हिंसीयाः शरीरिणो हिंसाः ॥ ८४ ॥

अन्वयार्थो—(बहुसत्त्वघातिनः) “बहुत जीवोंके घाती (अमी) ये जीव (जीवन्त) जीते रहेंगे तो (गुरुपापं) अधिक पाप (उपार्जयन्ति) उपार्जन करेंगे ” (इति) इस प्रकारकी (अनुकम्पां कृत्वा) दया करके (हिंसाः शरीरिणः) हिंसक जीवोंको (न हिंसनीयाः) नहीं मारना चाहिये ।

बहुदुःखासंज्ञपिताः प्रयान्ति त्वचिरेण दुःखविच्छित्तिम् ॥

इति वासनाकृपाणीमादाय न दुःखिनोऽपि हन्तव्याः ॥ ८५ ॥

अन्वयार्थो—(तु) और (बहुदुःखाः संज्ञपिताः) “अनेक दुःखोंसे पीड़ित जीव मारे जानेपर (अचिरेण दुःखविच्छित्तिम्) शीघ्रही दुःखाभावको (प्रयान्ति) प्राप्त हो जावेंगे ” (इति वासनाकृपाणी) इस प्रकारकी वासना तर्कना रूपी तलवारको [आदाय] अर्द्धाकार करके (दुःखिनोऽपि) दुःखी जीवों (न हन्तव्याः) नहीं मारना चाहिये ।

भावार्थ—रोग अथवा दारिद्र्यादि दुःखोंसे अतिशय दुःखी जीव यदि मार डाले जावेंगे तो तत्कालीन दुःखोंसे छूट जावेंगे, ऐसा मृषाश्रद्धान कभी नहीं करना चाहिये । क्योंकि, एक तो कोई जीव शरीरत्याग करनेसे दुःखसे नहीं छूट सकता, मृत्यु उसके अशुभ कर्मोंका फल उसे भोगना ही पड़ेगा, चाहे इस शरीरमें भोगे चाहे दूसरे शरीरमें भोगे, दूसरेके घात करनेसे प्राणपीडन होता ही है, जो घातकको और उस बध्यजीवको हिंसाजनित अशुभबन्धका कारण होगा ।

कृच्छ्रेण सुखावाप्तिर्भवन्ति सुखिनो हताः सुखिन एव ।

इति तर्कमण्डलाग्रः सुखिनां घाताय नादेयः ॥ ८६ ॥

अन्वयार्थो—(सुखावाप्तिः) “सुखकी प्राप्ति (कृच्छ्रेण) कष्टसे होती है, इसलिये (हताः) मारे हुए (सुखिनः) सुखी जीव (सुखिनः एव) सुखी ही (भवन्ति) होवेंगे” (सुखिनां घाताय) सुखियोंके घातके लिये (इति) इस प्रकार (तर्कमण्डलाग्रः) कुतर्क का खड्ग [नादेयः] अर्द्धाकार नहीं करना चाहिये ।

भावार्थ—उग्र तपश्चरणादि बड़े कष्टोंसे सुख प्राप्त होता है इसलिये सुख दुर्लभ है, जैसे सरकंडेके (मूजके) वनमें आग लगा देनेसे वह फिर बहुत दूरा हो जाता है इसी प्रकार जीव सुखमें मार डालनेसे बिना ही कष्ट सुखको प्राप्त हो जाता है, ऐसा श्रद्धान भी कभी नहीं करना चाहिये क्योंकि, सुखी मत्पथर्मके साधनसे होते हैं न कि इस प्रकार सुखमें मरने मारनेसे ।

उपलब्धिसुगतिसाधनसमाधिसारस्य भूयसोऽभ्यासात् ।

स्वगुरोः शिष्येण शिरो न कर्त्तनीयं सुधर्ममभिलषिता ॥ ८७ ॥

अन्वयार्थो—(सुधर्म अभिलषता) सत्य धर्मके अभिलषी (शिष्येण) शिष्यके द्वारा (भूयसः अभ्यासात्) अधिक अभ्याससे (उपलब्धिसुगतिसाधनसमाधिसारस्य)

सुगति करनेमें कारणभूत समाधिका सार प्राप्त करनेवाले (स्वगुरोः) अपने गुरुका (शिरः) मस्तक (न कर्त्तनीयं) नहीं काटा जाना चाहिये ।

भावार्थ—गुरु महाराज अधिक कालतक अभ्यास करके अब समाधिमें मग्न हो रहे हैं। इस समयमें यदि ये प्राणांत कर दिये जावें तो उच्चपद प्राप्त कर लेंगे, ऐसा मिथ्या श्रद्धान करके शिष्यको अपने गुरुका शिरच्छेदन करना अनुचित है, क्योंकि उन्होंने जो कुछ साधना की है उसका फल तो वे आगे पीछे आप ही पा लेंगे, शिरच्छेदन करनेवाला प्राण-पीडन जनित हिंसाका भागी होकर पापबन्ध करनेके अतिरिक्त और क्या पा लेगा ?

धनलवपिपासितानां विनेयविश्वासनाय दर्शयतां ।

झटितिघटचटकमोक्षं श्रद्धेयं नैव खारपटिकानां ॥ ८८ ॥

अन्वयार्थ—(धनलवपिपासितानां) थोड़ेसे धनके प्यासे और (विनेयविश्वा-
सनाय दर्शयतां) शिष्योको विश्वास उत्पन्न करनेके लिये नानाप्रकारकी रीतिया दिखायाने-
वाले (खारपटिकानां) खारपटिकोंके (झटितिघटचटकमोक्षं) शीघ्रही घटके फूटनेमें चिडि-
याकी मोक्षके समान मोक्षको (नैव श्रद्धेयम्) श्रद्धानमें नहीं लाना चाहिये ।

भावार्थ—खारपटिकोंके समान मोक्ष मान करके किसी अन्य जीवका तथा अपना प्राणघात नहीं कर डालना चाहिये। क्योंकि खारपटिक शरीरके छूटजानेको ही मोक्ष मानते हैं, और इस मूर्ख बुद्धिसे वे जो २ दुष्कृत्य न कर डालें सो थोड़े हैं ।

दृष्ट्वापरं पुरस्तादशनाय क्षामकुक्षिमायान्तम् ।

निजमांसदानरभसादालभनीयो न चात्मापि ॥ ८९ ॥

अन्वयार्थ—(च) और (अशनाय) भोजनार्थ (पुरस्तात्) सम्मुख (आयान्तं)
आये हुए (अपरं) अन्य (क्षामकुक्षिं) दुर्बल उदरवाले अर्थात् भूखे पुरुषको (दृष्ट्वा)
देख करके [निजमांसदानरभसात्] अपने शरीरका मांस देनेकी शीघ्रतामें [आत्मापि]
अपनेको भी [न आलभनीयः] नहीं प्राप्तना चाहिये ।

भावार्थ—यदि कोई मांसभक्षी जीव आकर भोजनके लिये याचना करे, तो उसको दया करके स्वशरीरके मन्दमोहसे अपने शरीरका मांस देकर अपनी आत्माको दुखी नहीं करना चाहिये, क्योंकि एक तो मांसभक्षी जीव दानका पात्र ही नहीं है, दूसरे मांसका दान शास्त्रसे तथा धर्मसे बहिर्भूत और निन्द्य है, तीसरे “ आत्मघाती महापापी ” यह युक्ति जगत्प्रसिद्ध है ।

को नाम विशति मोहं नयमङ्गविशारदानुपास्य गुरुन् ।

विदितजिनमतरहस्यः श्रयन्नाहिंसां विशुद्धमतिः ॥ ९० ॥

१ श्रीमदमृतचन्द्रसूरी (ग्रन्थकर्ता) के समयमें ‘ खारपटिक, नामक एक मतविशेष (मजहब) भारत वर्षमें प्रचलित था, जिसमें मोक्षका स्वरूप एक विलक्षण प्रकारसे माना जाता था अर्थात् इसके अनुयायी सम-
झते थे कि, जैसे घड़ेमें केद कीहुई बिड़िया घड़ेके फूट जानेसे मुक्त हो जाती है उसी प्रकार शरीर छूट जानेसे जीव मुक्त हो जाता है। खारपटिकमतके अनुयायी अब भारतमें दिखाई नहीं देते ।

अन्वयार्थी—[नयभङ्गविशारदान्) नयभङ्गोके जाननेमें प्रवीण [गुरुन्] गुरुओं की [उपास्य] उपासना करके [विदितजिनमतरहस्यः] जिनमतरके रहस्योंका जाननेवाला (को नाम्) कौन सा [विशुद्धमतिः] निर्मल बुद्धिधारी (अहिंसां श्रयन्) अहिंसाको धर्म जान अगीकार करता हुआ पूर्वोक्त मर्तोंमें (मोहं) मूढताको (विशति) प्राप्त होगा ?

भावार्थ—जो पुरुष अहिमाधर्मको जान गया है वह उपर्युक्त कर्तृकर्योंके मिथ्या मर्तोंमें कदापि काल श्रद्धान नहीं कर सक्ता ।

यदिदं प्रमादयोगादसदभिधानं विधीयते किमपि ।

तदनृतमपि विज्ञेयं तद्देवाः सन्ति चत्वारः ॥ ९१ ॥

अन्वयार्थी—(यत्) जो (किमपि) कुछभी [प्रमादयोगात्] प्रमादकषायके योगसे (इद्) यह (असदभिधानं) स्वपरको हानिकारक अथवा अन्यथारूप वचन [विधीयते] विधिरूप किया जाता अथान् कहा जाता है (तत्) उमे (अनृतमपि) निश्चयकर अनृत (विज्ञेयं) जानना चाहिये और (तत्) उसके (चत्वारः) चार (भेदाः) भेद (सन्ति) होते हैं ।

स्वक्षेत्रकालभावैः सदपि हि यस्मिन्निषिद्ध्यते वस्तु ।

तत्प्रथममसत्यं स्यान्नास्ति यथा देवदत्तोऽत्र ॥ ९२ ॥

अन्वयार्थी—(यस्मिन्) जिस वचनमें (स्वद्रव्यक्षेत्रकालभावैः) अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल भावकरके (सदपि) विद्यमान भी (वस्तु) वस्तु (निषिद्ध्यते) निषेधित की जाती है [तत्] वह (प्रथमं) प्रथम (असत्यं) असत्य [स्यात्] होता है. (यथा) जैसे [अत्र] “ यथा (देवदत्तः) देवदत्त (नास्ति) नहीं है ” ।

भावार्थ—देवदत्त नामक कोई पुरुष एकस्थानमें बैठा था. उसके विषयमें किसी पुरुषने वहां आकर पूछा कि, देवदत्त है ? उत्तर दिया गया कि, नहीं है । इस प्रकार अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावसे अस्तिरूप (मौजूदा) वस्तुको नास्तिरूप (गैर मौजूदा) कहना असत्यका प्रथम भेद है ।

आसदपि हि वस्तुरूपं यत्र परक्षेत्रकालभावैस्तैः ।

उद्भाव्यते द्वितीयं तदनृतमस्मिन् यथास्ति घटः ॥ ९३ ॥

१ नाम इति प्रसिद्धौ

२ अपिशब्दः निश्चयात्मकश्च.

३ जो पदार्थ जिस रूपमें स्थित है. सदद्रव्यलक्षणमिति तत्त्वार्थे

४ द्रव्य जिस क्षेत्रको रोककर स्थित हो

५ द्रव्य जिस कालमें जिस रूपमें परिणमै.

६ द्रव्यका निजभाव

७ इस उदाहरणमें देवदत्त अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावरूप चतुष्टय सहित होनेपर भी नास्तिरूप कहा गया है अतएव असत्य भाषण हुआ.

अन्वयार्थैः—[हि] निश्चयकर [यत्र] जिस वचनमे [तैः परस्त्रेककालभावैः] उन पर द्रव्य क्षेत्र काल भावो करके [असदपि] अविद्यमान भी [वस्तरूपं] वस्तुका स्वरूप [उद्भाव्यते] प्रगट किया जाता है [तत्] वह [द्वितीयं] दूसरा [अनृतं] असत्य [स्यात्] होता है. [यथा] जैसे [अस्मिन्] यहापर [घटः अस्ति] घड़ा है **भावार्थ**—जहापर घडाके द्रव्य क्षेत्र काल भावका अस्तित्व नहीं है वहापर किसीके पूछनेपर कह देना कि, यहा घड़ा है, यही असत्यका दूसरा भेद है ।

वस्तु सदपि स्वरूपात् पररूपेणाभिधीयते यस्मिन् ।

अनृतमिदं च तृतीयं विज्ञेयं गौरिति यथाश्वः ॥ ९४ ॥

अन्वयार्थैः—[च] और [यस्मिन्] जिस वचनमे [स्वरूपात्] अपने चतुष्टयमे [सदपि] विद्यमान भी [वस्तु] पदार्थ [पररूपेण] अन्यके स्वरूपसे [अभिधीयते] कहा जाता है मो [इदं] यह [तृतीयं अनृतं] तीसरा असत्य [विज्ञेयं] जानना चाहिये. [यथा] जैसे [गौः] बैलको [अश्वः] घोड़ा है [इति] ऐसा कहना ।

भावार्थ—जहापर बैल स्वचतुष्टयमे मौजूद है वहापर कह देना कि, यहा घोड़ा है अर्थात् कुछका कुछ कह देना यह असत्यका तीसरा भेद है ।

गर्हितमवद्यसंयुतमप्रियमपि भवति वचनरूपं यत् ।

सामान्येन त्रेधा मतमिदमनतं तुरीयं तु ॥ ९५ ॥

अन्वयार्थैः—[तु] और [इदं] यह [तुरीयं] चौदा [अनृतं] असत्य [सामान्येन] सामान्यरूपमे [गर्हितं] १ गर्हितं, [अवद्यसंयुतं] २ सावद्य अर्थात् पापसहित [अपि] और [अप्रियं] ३ अप्रिय [त्रेधा] तीन प्रकार [मतं] माना गया है [यत्] जो कि [वचनरूपं] वचनरूप [भवति] होता है ।

पैशून्यहासगर्भं कर्कशमसमञ्जसं प्रलपितं च ।

अन्यदपि यदुत्सृज्यं तत्सर्वं गर्हितं गदितम् ॥ ९६ ॥

अन्वयार्थैः—[पैशून्यहासगर्भं] दुष्टता अथवा चुगलीरूप, हास्ययुक्त [कर्कशं] कठोर, [असमञ्जसं] मिथ्याश्रद्धानपूर्ण, [प्रलपितं] प्रलापरूप [गप्पशप्प] तथा [अन्यदपि] और भी [यत्] जो [उत्सृज्यं] शास्त्र विरुद्ध वचन है [तत्सर्वं] वे सब [गर्हितं] गर्हित अर्थात् निन्द्यवचन [गदितं] कहे गये हैं ।

छेदनभेदनमारणकर्षणवाणिज्यचौर्यवचनादि ।

तत्सावद्यं यस्मात्प्राणिबधायः प्रवर्तन्ते ॥ ९७ ॥

अन्वयार्थैः—[यत्] जो [छेदनभेदनमारणकर्षणवाणिज्यचौर्यवचनादि] छेदने, भेदने, मारने, शोषणे अथवा व्यापार, चोरी आदिके वचन है [तत्] सो [सर्वं]

सब [सावद्यं] पापयुक्त वचन है [यस्मात्] क्योंकि [प्राणिबधाद्याः] प्राणिहिंसा आ-
दिके पापोंकी [प्रवर्त्तन्ते] प्रवृत्ति करते हैं ।

भावार्थ—‘ अवद्य ’ शब्दका अर्थ ‘ पाप ’ होता है और जो वचन पापसहित होता है उसे सावद्य कहते हैं ।

अरतिकरं भीतिकरं खेदकरं वैरशोककलहकरम् ।

यदपरमपि तापकरं परस्य तत्सर्वमप्रिय ज्ञेयम् ॥ ९८ ॥

अन्वयार्थ—[यत्] जो वचन [परस्य] दूसरे जीवके [अरतिकरं] अप्रीतिका करनेवाला, [भीतिकरं] भयका करनेवाला, [खेदकर] खेदका करनेवाला [वैरशोक-
कलहकरं] वैर शोक कलहका करनेवाला तथा [अपरमपि] और भी [तापकरं] आतापोका करनेवाला होवे [तत्] वह [सर्वं] सब [अप्रियं] अप्रिय [ज्ञेयं] जानना ।

सर्वस्मिन्नप्यस्मिन्प्रमत्तयोगैकहेतुकथनं यत् ।

अनृतवचनेऽपि तस्मान्नियत हिंसा समवतरति ॥ ९९ ॥

अन्वयार्थ—[यत्] जिस कारणसे [अस्मिन्] इन [सर्वस्मिन्नापि] सब ही वचनोंमें [प्रमत्तयोगैकहेतुकथनं] प्रमादमहित योग ही एक हेतु कहा गया है [तस्मात्] इसलिये [अनृतवचने] असत्य वचनमें [अपि] भी [हिंसा] हिंसा [नियतं] निरन्तर [समवतरति] होती है ।

भावार्थ—जहा कपाय है वहा ही हिंसा है और असत्यभाषणकपायसे ही होता है, अतएव असत्य वचनमें हिंसा अवश्य होती है ।

हेतौ प्रमत्तयोगे निर्दिष्टे सकलवितथवचनानाम् ।

हेयानुष्ठानादेरनुवदनं भवति नासत्यम् ॥ १०० ॥

अन्वयार्थ—[सकलवितथवचनानां] समस्त ही अनृतवचनोंका [प्रमत्तयोगे] प्रमादसहित योग [हेतौ] हेतु [निर्दिष्टे सति] निर्दिष्ट होनेमें [हेयानुष्ठानादेः] हेय उपादेयादि अनुष्ठानोंका [अनुवदनं] कहना [असत्यं] झूठ (न भवति) नहीं होता ।

भावार्थ—अनृतवचनके त्यागी महामुनि हेयोपादेयके उपदेश बारबार करते हैं, पुगण और कथाओंमें नाना प्रकार अलङ्कारगर्भित नवरसपूर्ण विषय वर्णन करते हैं, उनके पापनिवृत्तक वचन पापी जीवोंको तीरसे अप्रिय लगते हैं, मैकड़ों जीव दुःखी होते हैं, परन्तु उन्हें असत्य भाषणका दोष नहीं लगता क्योंकि, उनके वचन कपाय प्रमादसे गर्भित नहीं हैं। इसीसे कहा है कि, प्रमादयुक्त अयथार्थ भाषणका नाम ही अनृत है ।

भोगोपभोगसाधनमात्रं सावद्यमक्षमा भोक्तुम् ।

येतेऽपि शोषमनृतं समस्तमपि नित्यमेव मुञ्चन्तु ॥ १०१ ॥

अन्वयार्थः—[ये] जो जीव [भोगोपभोगसाधनमात्रं] भोगोपभोगके साधन मात्र [सावधं] सावधवचनको [मोक्षम्] छोड़नेको [अक्षमा] अममर्थ है [तेऽपि] वे भी [श्रेष्ठं] श्रेष्ठ [समस्तमपि] समस्त ही [अनृतं] असत्यभाषण का [नित्यमेव] निरन्तर ही [मुञ्चन्तु] त्याग करै ।

भावार्थः—त्याग दो प्रकारका है, एक सर्वथान्याग दूसरा एकोदेशत्याग जिसमेंसे सर्वथा समस्त प्रकारके अनृतोंका त्याग मुनि धर्ममें है और उसे मुनि अवश्य ही करते हैं, परन्तु गृहस्थ अपने सासारिक प्रयोजन सावधवचनकोके बिना नहीं चला सक्ता, इसलिए यदि गृहस्थ सावधवचनकोका त्याग न कर सकै तो न सही, परन्तु अन्य सब प्रकारके अनृत वचनोंके बोलनेका त्याग तो अवश्य ही कर्त्तव्य है ।

अवितीर्णस्य ग्रहणं परिग्रहस्य प्रमत्तयोगाद्यत् ।

तत्प्रत्येयं स्तेयं सैव च हिंसा बधस्य हेतुत्वात् ॥ १०२ ॥

अन्वयार्थः—[यत्] जो [प्रमत्तयोगात्] प्रमाद कृपायके योगमें [अवितीर्णस्य] बिना वितरण किये हुए [परिग्रहस्य] सुवर्णवस्त्रादि परिग्रहका [ग्रहणं] ग्रहण करना है [तत्] उसे [स्तेयं] चोरी [प्रत्येयं] जानना चाहिये [च] और [सैव] वही [बधस्य] बधके [हेतुत्वात्] हेतुमें [हिंसा] हिंसा भी है ।

भावार्थः—चोरी करना करना भी हिंसा है, क्योंकि अन्य जीवके प्राण घात करनेके हेतुमें प्रमादका प्रादुर्भाव होते ही चोरी करनेवाले पुरुषके भावप्राणोंका घात होता है और चोरीके प्रगट होनेपर उसके द्रव्य प्राणोंका भी घात होता है। इसी प्रकार इष्टवस्तुकी वियोगजनित पीडासे जिसकी चोरी हुई है, उस पुरुषके भावप्राणोंका घात होता है और चौर्य वस्तुके हरण होनेसे द्रव्यप्राणोंका घात भी समभव है क्योंकि चोरीकी हुई वस्तु उसके द्रव्य प्राणोंकी पोषक थी ।

अर्था नाम य एते प्राणा एते बहिश्चराः पुंसाम् ।

हरति स तस्य प्राणान् यो यस्य जनो हरत्यर्थान् ॥ १०३ ॥

अन्वयार्थः—[यः] जो [जनः] पुरुष [यस्य] जिस जीवके [अर्थान्] पदार्थोंका [हरति] हरण करना है [सः] वह पुरुष [तस्य] उस जीवके [प्राणान्] प्राणोंके [हरति] हरण करता है, क्योंकि जगतमें [यः] जो [एते] जितने [अर्था नाम] धनादिक पदार्थ प्रसिद्ध हैं, सो [एते] इन सब ही [पुंसां] पुरुषोंके [बहिश्चराः प्राणाः] बाह्य प्राण [सन्ति] हैं ।

१ निहितं वा पतितं वा सुविस्मृतं वा परस्वमविमुष्टम् ।

न हरति यत्रच दत्तं तदक्लेशोऽप्यादुपारमणम् ॥ ५७ ॥ (२० क० ध्रा०)

अर्थात्—धरा हुआ, पडा हुआ, ऐसा दूसरेका बिना दिया हुआ, मुला हुआ पदार्थ ग्रहण नहीं करना और न दूसरेको देना सो स्थूल चोरी त्याग्यत है ।

भावावार्थ—संमारी जीवोके जिम प्रकार जीवनके कारणभूत इन्द्रिय श्वासोच्छ्वासादि अन्तरप्राण है, उसीप्रकार धन धान्य सम्पदा वृषभ, घोटक, दास दासी, मन्दिर, पृथ्वी आदिक जितने पदार्थ पाये जाते हैं वे सब उनके जीवनके कारणभूत बाह्यप्राण है. सुतरा उनमेंसे एक भी पदार्थका वियोग होनेसे जीवोको प्राणघातसदृश दुःख होता है. इसीसे कहते हैं, कि चोरी साक्षात् हिंसा है ।

हिंसायाः स्तेयस्य च नाव्याप्तिः सुघट एव सा यस्मात् ।

ग्रहणे प्रमत्तयोगो द्रव्यस्य स्वीकृतस्यान्यैः ॥ १०४ ॥

अन्वयार्थो—[हिंसायाः] हिंसाके [च] और [स्तेयस्य] चोरीके [अव्याप्तिः] अव्याप्तिदोष [न] नहीं है [सा सुघटाएव] वह हिंसा सुघट ही है [यस्मात्] क्योंकि [अन्यैः] दूसरोंके द्वारा [स्वीकृतस्य] स्वीकृत किये [द्रव्यस्य] द्रव्यके [ग्रहणे] ग्रहण करनेमें [प्रमत्तयोगः] प्रमत्तका योग है ।

भावावार्थ—न्यायके प्रकरणमें कह चुके हैं, कि जो लक्षण पदार्थके एकदेशमें व्याप्त होवे दूसरेमें नहीं होवे, उसे अव्याप्ति कहते हैं. सो अव्याप्तिदोष “ यत्र यत्र स्तेय तत्र तत्र हिंसा ” अर्थात् “ जहाँ चोरी होती है वहाँ हिंसा अवश्य होती है ” इस लक्षणमें नहीं आता है, सुतरा यह लक्षण पदार्थमें सर्वदेशव्याप्त है, क्योंकि प्रमादयोगके बिना चोरी होती ही नहीं और जिसमें प्रमादयोग है वही हिंसा है ।

नातिव्याप्तिश्च तयोः प्रमत्तयोगैककारणविरोधात् ।

अपि कर्म्मणुग्रहणे नीरागाणामविद्यमानत्वात् ॥ १०५ ॥

अन्वयार्थो—[च] और [नीरागाणाम्] वीतराग पुरुषोंके [प्रमत्तयोगैककारणविरोधात्] प्रमादयोगरूप एक कारणके विरोधमें [कर्म्मणुग्रहणे] द्रव्यकर्म नोक्तकर्म कर्म वर्णाओंके ग्रहण करनेमें [अपि] निश्चयकरके [स्तेयस्य] चोरीके [अविद्यमानत्वात्] उपस्थित न होनेसे [तयोः] उन दोनोंमें अर्थात् हिंसा और चोरीमें [अतिव्याप्तिः] अतिव्याप्ति भी [न] नहीं है ।

भावावार्थ—“ अदत्तादानं स्तेयं, इस सूत्रके अनुसार बिना दिये हुए पदार्थके ग्रहण करनेको चोरी कहते हैं इसलिये वीतरागसर्वज्ञको जिससमय कि वे द्रव्यनोक्तकर्म वर्णाओंका ग्रहण करते हैं, उससमय चोरीका दोष लगाना चाहिये क्योंकि, द्रव्यनोक्तकर्मवर्णाओंका ग्रहण अदत्तादान है और उपरिस्थित रीतिसे जब अदत्तादान चोरी है, तो वीतराग-देव चोरीके भागी होनेसे हिंसक सिद्ध होंगें, परन्तु वीतरागदेव हिंसक नहीं है क्योंकि, मोहनीय कर्मके अभाव होनेसे कर्मवर्णाओंके ग्रहण करनेमें प्रमत्तयोगरूप कारणका भी अभाव है, जिससे कि उक्त लक्षणमें अतिव्याप्ति दोष नहीं लग सकता, क्योंकि चोरीका

लक्षण यथार्थं इसप्रकार कहा है, “ प्रमत्तयोगात् अदत्तादानं स्तेयं ” अर्थात् “ प्रमादके योगसे परद्रव्यका ग्रहण करना चोरी है ” ।

असमर्था ये कर्तुं निपानतोयादिहरणविनिवृत्तिम् ।

तैरपि समस्तमपरं नित्यमदत्तं परित्याज्यम् ॥ १०६ ॥

अन्वयार्थो—[ये] जो लोग [निपानतोयादिहरणविनिवृत्तिं] परकीय जलाश-
योंका जल आदि ग्रहण करनेका त्याग [कर्तुं] करनको [असमर्थाः] असमर्थ है [तैः]
उन्हें [अपि] भी [अपरं] अन्य [समस्तं] सम्पूर्ण [अदत्तं] विना दी हुई वस्तुओंका
ग्रहण करना [परित्याज्यं] त्याग करना योग्य है ।

भावार्थ—अदत्तवस्तुका त्याग दो प्रकार है. एक तो सर्वथात्याग जो मुनिधर्ममें
पाया जाता है, दूसरा एकोदेशत्याग जो श्रावकधर्ममें वर्णन किया है. प्रत्येक पुरुषको
चाहिये कि, जहातक बन मके सर्वथात्याग करे, परन्तु यदि इसका पालन न होसके तो
एकोदेशत्याग तो अवश्यही करै. एकोदेशत्यागी पुरुष दूसरेके कुएँ, तालबोका जल तथा
मृत्तिकादि ऐंम पदार्थ जिनका कोई मूल्य नहीं है और जिन्हें अदत्त ग्रहण करनेसे संसारमें
चोर नहीं कहा जाता ग्रहणकर सक्ता है, परन्तु सर्वथात्यागी पुरुष इन पदार्थोंको भी विना
दिये ग्रहण नहीं कर सक्ता ।

यद्वेदरागयोगान्मैथुनमभिधीयते तदब्रह्म ।

अवतरति तत्र हिंसा वधस्य सर्वत्र सद्भावात् ॥ १०७ ॥

अन्वयार्थो—[यत्] जो [वेदरागयोगात्] वेदके रागरूप योगसे [मैथुनं]
स्त्रीपुरुषोंका सहवाम [अभिधीयते] किया जाता है [तत्] सो [अब्रह्म] अब्रह्म है
और [तत्र] उम सहवासमें [वधस्य] प्राणीवधका [सर्वत्र] सब जगह [सद्भावात्]
सद्भाव होनेमें [हिंसा] हिंसा [अवतरति] होती है ।

भावार्थ—पुरुष स्त्री और नपुंसक ये तीन वेद है, इन तीनवेदोंकी रागै भावरूप
उत्तेजनासे मिथुन अर्थात् जोड़ेका सहवाम होना अब्रह्म कहलाता है अब्रह्ममें हिंसाका सब
स्थानोंमें सद्भाव है, वल्कि यो कहना चाहिये कि, विना हिंसाके अब्रह्म होता ही नहीं है.
अब्रह्ममें हिंसा कई प्रकारमें घटित होती है यथा—

१ स्त्रीके योनि, नाभि, कुच, काम आदि स्थानोंमें सम्पूर्ण पञ्चेन्द्रिय जीव सर्वदा
उत्पन्न होते रहते हैं और मैथुनमें उनके द्रव्यप्राणोंका घात अवश्य ही होता है.

१ आदिशब्दान् मृत्तिकादिपदार्थजातमपि ज्ञेय ।

२ मिथुनस्य कर्म मैथुन ।

३ चारित्र्यमोहकी वेद नामक प्रकृतिके उदयजन्य राग

२ कामरूप परिणामोंके होनेसे दोनोंके (पुरुषस्त्रीके) भावप्राणोंका घात होता है तथा शरीरकी शिथिलतादिक निमित्तोंसे द्रव्यप्राणोंका भी घात होता है ।

हिंस्यन्ते तिलनाल्यां तप्तायसि विनिहिते तिला यद्वत् ।

बहवो जीवा योनौ हिंस्यन्ते मैथुने तद्वत् ॥ १०८ ॥

अन्वयार्थ—[यद्वत्] जिस प्रकार [तिलनाल्यां] तिलोंकी नलीमें [तप्तायसि विनिहिते] तप्त गेहूँके डालनेसे [तिलाः] तिल [हिंस्यन्ते] नष्ट होते हैं—भुनके हैं [तद्वत्] उसी प्रकार [मैथुने] मैथुन करनेसे [योनौ] योनिमें भी [बहवो जीवाः] बहुतसे जीव [हिंस्यन्ते] मरते हैं ।

यदपि क्रियते किञ्चिन्मदनोद्रेकादनङ्गरमणादि ।

तत्रापि भवति हिंसा रागाद्युत्पत्तितंत्रत्वात् ॥ १०९ ॥

अन्वयार्थ—और [अपि] इसके अतिरिक्त [मदनोद्रेकात्] कामकी उत्कटतासे [यत् किञ्चित्] जो कुछ [अनङ्गरमणादि] अनङ्गरमणादि [क्रियते] किया जाता है [तत्रापि] उसमें भी [रागाद्युत्पत्तितंत्रत्वात्] रागादिकों की उत्पत्तिके वशसे [हिंसा] हिंसा [भवति] होती है ।

भावार्थ—रागादिक भावोंकी तीव्रताके बिना कामकीडाका होना असंभव है और जहाँ रागादिकोंकी अधिकता है वहाँ ही हिंसा है, अतएव अनङ्गकीडा भी हिंसा है ।

ये निजकलत्रमात्रं परिहर्तुं शक्नुवन्ति न हि मोहात् ।

निःशेषशेषयोषिन्निषेवणं तैरपि न कार्यम् ॥ ११० ॥

अन्वयार्थ—[ये] जो जीव [मोहात्] मोहके कारण [निजकलत्रमात्रं] अपनी विवाहिता स्त्रीमात्रको [परिहर्तुं] छोड़नेको [हि] निश्चयकरके [न शक्नुवन्ति] समर्थ नहीं हैं [तैः] उन्हें [अपि] अवश्य ही [निःशेषशेषयोषिन्निषेवणं] अवशेष अन्य स्त्रियोंका सेवन [न] नहीं [कार्य] करना चाहिये ।

भावार्थ—अब्रह्मका त्याग भी एकोदेशत्याग और सर्वदेशत्याग रूप दो प्रकारका है, सर्वदेशत्यागके अधिकारी मुनि हैं, सो जहातक हो मरके सर्वदेशत्याग करना चाहिये और जो इतनी सामर्थ्य न हो तो एकोदेशत्याग रूप श्रावकधर्म तो अवश्य ही

१ सहवास करनेके योग्य अङ्गोंमें मित्र अङ्गाके द्वारा तथा तिर्थञ्चणीद्वारा जो कामकीडा की जाता है उसे अनङ्गकीडा कहते हैं ।

२ न च परदारान् गच्छति न परान् गमयति च पापभीतयत् ।

सा परदारनिवन्ति स्वदारसतोषनामापि ॥ (रत्नकरण्डश्रावकाचार्ये)

अर्थात्—पापके भयसे परस्त्रीका प्राप्त न होना और दूस्त्रोका न जाने देना यह परस्त्रीत्याग अथवा स्वदारसंतोष वन है ।

धारण करना चाहिये और उस श्रावकवर्गमें अपनी विवाहिताभायोंके अतिरिक्त वेद्या, दासी, परस्त्री, कुमारिकादिकोंका सर्वथा त्याग वर्णन किया है ।

या मूर्च्छानामेयं विज्ञातव्यः परिग्रहो ह्येषः ।

मोहोदयादुदीर्णो मूर्च्छा तु ममत्वपरिणामः ॥ १११ ॥

अन्वयार्थो—[इयं] यह [या] जो [मूर्च्छानाम्] मूर्च्छा है [एषः] इसको ही [हि] निश्चयकरके [परिग्रहः] परिग्रह [विज्ञातव्यः] जानना चाहिये [तु] और [मोहोदयात्] मोहके उदयमें [उदीर्णः] उत्पन्न हुए [ममत्वपरिणामः] ममत्वरूप परिणाम भी [मूर्च्छा] मूर्च्छा है ।

भावार्थ—मोहके उदयसे भावोंका ममत्वरूप परिणाम होना मूर्च्छा है और मूर्च्छा ही परिग्रह है ।

मूर्च्छालक्षणकरणात् सुघटा व्याप्तिः परिग्रहत्वस्य ।

सग्रन्थो मूर्च्छावान् विनापि किल शेषमङ्गेभ्यः ॥ ११२ ॥

अन्वयार्थो—[परिग्रहत्वस्य] परिग्रहत्वका [मूर्च्छालक्षणकरणात्] मूर्च्छालक्षण करनेसे [व्याप्ति] व्याप्ति [सुघटा] भले प्रकार घटित होती है क्योंकि, [शेषमङ्गेभ्यः] अन्यसम्पूर्ण मग अर्थात् परिग्रहके [विनापि] विना भी [मूर्च्छावान्] मूर्च्छाकरनेवाला पुरुष [किल] निश्चयकर [सग्रन्थः] बाह्यपरिग्रहसंयुक्त है ।

भावार्थ—यदि कोई पुरुष सर्वथा नग्न अर्थात् सब प्रकारके परिग्रहोंसे रहित हो, परन्तु उसके अन्तरंगमें मूर्च्छाका मद्भाव हो, तो वह परिग्रहवान् ही कहलावेगा, परिग्रह-रहित नहीं; क्योंकि “ जहा २ मूर्च्छा होती है वहा २ परिग्रह अवश्य ही होता है ” ऐसा नियम है. और परिग्रहके उक्तलक्षणमें अव्याप्ति दोषका प्रादुर्भाव नहीं हो सक्ता ।

यद्येवं भवति तदा परिग्रहो न खलु कोपि बहिरङ्गः ।

भवति नितरां यतोऽसौ धत्ते मूर्च्छानिमित्तत्वम् ॥ ११३ ॥

अन्वयार्थो—[यदि] यदि [एवं] ऐसा [भवति] होता अर्थात् मूर्च्छा ही परिग्रह होता, [तदा] तो [खलु] निश्चयकरके [बहिरङ्गः परिग्रहः] बाह्यपरिग्रह [कःअपि] कोई भी [न] न [भवति] होता / सो ऐसा नहीं है [यतः] क्योंकि [असौ] यह

१ नाम इति अव्ययं स्वीकारार्थे

२ मूर्च्छापरिग्रह इति वचनान्

३ यदा बाह्यपरिग्रह समझना चाहिये

४ परिग्रहके भाव.

५ जहां लक्षण हो वहां लक्ष्य भी हो इस प्रकार सादृश्यके नियमको व्याप्ति कहते हैं ।

बाह्यपरिग्रह [मूर्छानिमित्तत्वम्] मूर्छाके निमित्तपनेको [नितरां] निगन्तर [धत्ते] धारण क्रिये है ।

भावाथ—“ परिग्रहके अन्तरङ्गपरिग्रह और बहिरङ्गपरिग्रह ऐसे दो भेद किये गये है। सो यदि परिग्रहका लक्षण ‘ मूर्छा (इच्छा) ’ करोगे तो फिर बाह्यपदार्थोंमें परिग्रहत्व सिद्ध ही नहीं होगा क्योंकि, मूर्छालक्षण अन्तर्गपरिग्रहामोमें ही सम्बन्ध रखता है ” ऐसा यदि कोई तर्क करे तो उसका समाधान यह है कि, मूर्छाकी उत्पत्तिमें बाह्य धनधान्यादि पदार्थ ही कारणभूत है, अतएव बाह्यपदार्थोंमें कारणमें कार्यके उपचारसे, परिग्रहत्व मुख्यतामें सिद्ध होता ही है और ‘ मूर्छा परिग्रह ’ यह लक्षण भी अबाधित रहता है ।

एवमतिव्याप्तिः स्यात्परिग्रहस्यति चन्द्रवन्नैवम् ।

यस्मादकषायाणां कर्मग्रहणे न मूर्छान्ति ॥ ११४ ॥

अन्वयार्थ—[एवं] इसप्रकार [परिग्रहस्य] बाह्य परिग्रहकी [अतिव्याप्तिः] अतिव्याप्ति [स्यात्] होती है [इति चेत्] ऐसा कदाचित् कहे तो [एव] ऐसा [न] नहीं [भवेत्] हो सक्ता [यस्मात्] क्योंकि [अकषायाणां] कषाय रहित अर्थात् वीतराग पुरुषोंके [कर्मग्रहणे] कर्माणवर्गणाके ग्रहणमें [मूर्छा] मूर्छा [नास्ति] नहीं है ।

भावाथ—“ बाह्यपदार्थोंमें द्रव्यपरिग्रहत्व मानलेनेमें अतिव्याप्तिदोषका सद्भाव होता है (क्योंकि, उक्त लक्षण लक्ष्यके अतिरिक्त अलक्ष्यमें भी पाया जाता है) अर्थात् वीतरागी पुरुषोंके कर्माणवर्गणाके ग्रहणमें द्रव्यपरिग्रहत्व सिद्ध होता है ” ऐसा यदि कोई तर्कवादी प्रश्न करे तो कहना चाहिये कि, ‘ वीतराग पुरुषोंके कर्माणवर्गणाके ग्रहणमें सर्वथा ही मूर्छा नहीं है और “ जहा २ मूर्छा नहीं हैं तहा २ परिग्रह नहीं है, तथा जहा २ परिग्रह है वहा २ मूर्छा अवश्य है, ” इसप्रकार इसकी व्याप्ति होती है। अतएव तुम्हाग दिया हुआ दोष निविष्ट नहीं हो सक्ता ।

अतिसंक्षेपाद्विविधः स भवेदाभ्यन्तरश्च बाह्यश्च ।

प्रथमश्चतुर्दशविधो भवति द्विविधो द्वितीयस्तु ॥ ११५ ॥

अन्वयार्थ—[सः] वह परिग्रह [अतिसंक्षेपात्] अन्यन्त मक्षिमतामे [आभ्यन्तरः] अन्तरङ्ग [च] और [बाह्यः] बहिरङ्ग [द्विविधः] दो प्रकार [भवेत्] होता है [च] और [प्रथमः] पहिला अन्तरङ्ग परिग्रह [चतुर्दशविधः] चौदह प्रकार [तु] तथा [द्वितीयः] दूसरा बहिरङ्ग परिग्रह [द्विविधः] दो प्रकार [भवति] होता है ।

मिथ्यात्ववेदरागास्तथैव हास्यादयश्च षड्दोषाः ।

चत्वारश्च कषायाश्चतुर्दशाभ्यन्तरा ग्रन्थाः ॥ ११६ ॥

अन्वयार्थो—[मिथ्यात्ववेदरागाः] मिथ्यात्व, स्त्री, पुरुष, और नपुसक वेदके राग [तथैव च] इसी प्रकार [हास्यादयः] हास्यादिक अर्थात् हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा ये [षड्दोषाः] छह दोष [च] और [चत्वारः] चार अर्थात् कोष, मान, माया, लोभ अथवा अनन्तानुबन्धी अग्रत्यारन्यानावरणी, प्रत्यारन्यानावरणी और सज्वलनी ये [कषायाः] कषायभाव इसप्रकार [आभ्यन्तराः ग्रन्थाः] अन्तरङ्गके परिग्रह [चतुर्दशाः] चौदह है ।

अथ निश्चितसचित्तौ बाह्यस्य परिग्रहस्य भेदौ द्वौ ।

नैर्ऋतः कदापि सङ्गः सर्वोऽप्यतिवर्तते हिंसा ॥ ११७ ॥

अन्वयार्थो—[अथ] इसके अनन्तर [बाह्यस्य] बहिरङ्ग [परिग्रहस्य] परिग्रहके [निश्चितसचित्तौ] अचित्त और सचित्त ये [द्वौ] दो [भेदौ] भेद है सुतरा [एषः] ये [सर्वः] समस्त [अपि] ही [सङ्गः] परिग्रह [कदापि] कदापिकाल [हिंसा] हिंसाको [न] नहीं [अतिवर्तते] उल्लङ्घन करते अर्थात् कोई भी परिग्रह किसी समय हिसारहित नहीं है ।

उभयपरिग्रहवर्जनमूच्यार्याः सूचयन्त्यहिंसेति ।

द्विविधपरिग्रहवहनं हिंसेति जिनप्रवचनज्ञाः ॥ ११८ ॥

अन्वयार्थो—[जिनप्रवचनज्ञाः] जैनसिद्धान्तके ज्ञाता [आचार्याः] आचार्य गण [उभयपरिग्रहवर्जनम्] दोनों प्रकारके परिग्रहके त्यागको [अहिंसा] अहिंसा [इति] ऐसे और [द्विविधपरिग्रहवहनं] दोनों प्रकारके परिग्रहके आचरणको [हिंसा इति] हिंसा ऐसा [मूचयन्ति] सूचन करते हैं ।

हिंसापर्य्यायत्वात्मिन्द्रा हिंसान्तरङ्गसङ्गेषु ।

बहिरङ्गेषु तु नियतं प्रयातु मूर्च्छैव हिंसात्वम् ॥ ११९ ॥

अन्वयार्थो—[हिंसापर्य्यायत्वात्] हिंसाके पर्य्यायरूप होनेसे [अन्तरङ्गसङ्गेषु] अन्तरङ्ग परिग्रहमें [हिंसा] हिंसा [सिद्धा] स्वयंसिद्ध है, [तु] और [बहिरङ्गेषु]

१ तत्त्वार्थका अश्रद्धान

२ पुरुषकी अभिलाषारूप परिणाम

३ स्त्रीकी अभिलाषारूप परिणाम

४ स्त्री पुरुष दोनोंकी अभिलाषारूप परिणाम

५ ग्लानि

६ नैष कदाचित्पद्म इत्यपि पाठ ,

७ सुवर्ण, रजत, मन्दिर, वस्त्रादिक चेतनाहीन पदार्थ

८ पुत्र, कलत्र, दामी दास, प्रमुख मन्त्रेण पदार्थ,

बहिरङ्ग परिग्रहमे [मूर्छा] ममत्व परिणाम [एव] ही [हिंसात्वं] हिंसा भावको [नियतं] निश्चयसे [प्रयात्] प्राप्त होते है ।

भावावर्थ—अन्तरङ्ग परिग्रहके जो चाँदह भेद है वे सब ही हिंसाके पर्याय है, क्योंकि विभावपरिणाम है, अतएव अन्तरङ्ग परिग्रह स्वयं हिंसारूप हुआ और बहिरङ्ग परिग्रह ममत्व परिणामोके बिना नहीं होता, इस कारण उसमे भी हिंसा है। यहा ध्यान रखना चाहिये कि, ममत्व परिणामोसे ही परिग्रह होता है निर्ममत्वमे नहीं। केवली तीर्थकरके समवशरणकी विभूति ममत्वरहित होनेसे परिग्रह नहीं है ।

एवं न विशेषः स्यादुन्दररिपुहरिणशावकादीनाम् ।

नैवं भवति विशेषस्तेषां मूर्छा विशेषेण ॥ १२० ॥

अन्वयार्थो—[यदि एवं] यदि ऐसा ही है अर्थात् बहिरङ्गमे ममत्व परिणामका नाम ही मूर्छा है तो [उन्दररिपुहरिणशावकादीनां] विहृती तथा हरिणकेवच्चे आदिकोमे [विशेषः] कुछ विशेषता [न स्यात्] न होती। सो [एवं] ऐसा [न] नहीं [भवति] होता, क्योंकि [मूर्छाविशेषेण] ममत्वपरिणामोकी विशेषतामे [तेषां] उन विहृति तथा हरिण शावक प्रमुख जीवोके [विशेषः] विशेषता है अर्थात् समानता नहीं है ।

हरिततृणाङ्कुरचारिणि मन्दा मृगशावके भवति मूर्छा ।

उन्दरनिकरोन्माथिनि मार्जारै सैव जायते तीव्रा ॥ १२१ ॥

अन्वयार्थो—[हरिततृणाङ्कुरचारिणि] हर घासके अङ्कुर चरनेवाले [मृगशावके] हरिणके वच्चेमे [मूर्छा] मूर्छा [मन्दा] मन्द [भवति] होती है और [सा एव] वही हिंसा [उन्दरनिकरोन्माथिनि] चूहोके समूहका उन्मथन करनेवाले [मार्जारै] बिलामें [तीव्रा] तीव्र [जायते] होती है ।

भावावर्थ—हरिणका वच्चा एक तो स्वभावसे ही हरिततृणाके पानके अधिक शोधमे नहीं रहता, दूसरे जब उसे हरीघास मिल भी जाती है, तो थोड़ा ही आहट पाकर छोड़के भाग जाता है, परन्तु विहृती एक तो अपने खाद्यकी खोजमें स्वभावसे ही अधिप चेतित रहती है, दूसरे खाद्य मिलजानेपर वह उसमें दृढता अनुरक्त होती है कि, मिरपर लड्ड पडजावे तो भी उसे नहीं छोडती अतएव हरिण और विहृती ये दो मन्द मूर्छा और तीव्र मूर्छाके अच्छे मरल और प्रकट उदाहरण है, इन ममत्वपरिणामोकी विशेषतामे ही परिग्रह विशेष होता है, ऐसा निश्चय जानना चाहिये ।

निर्बाधं संसिद्धयेत्कार्यविशेषो हि कारणविशेषात् ।

औधस्यखण्डयोरिह माधुर्यप्रीतिभेद इव ॥ १२२ ॥

अन्वयार्थो—[औधस्यखण्डयोः] दूध और खाड (शकर) मे [माधुर्यप्रीति-

भेद इव] मधुरताके कारण रुचिमें भेद होनेके समान [इह] इमलोकमें [हि] निश्चयकर [कारणविशेषात्] कारणकी विशेषतामें [कार्य विशेषः] कार्य भी विशेषरूप [निर्बाधं] बाधरहित [संसिद्धयेत्] भले प्रकार सिद्ध होता है ।

माधुर्यप्रीतिः किल दुग्धे मन्दैव मन्दमाधुर्ये ।

सैवोत्कटमाधुर्ये खण्डे व्यपदिश्यते तीव्रा ॥ १२३ ॥

अन्वयार्थः—[किल] निश्चयकर [मन्दमाधुर्ये] अल्प मिठासवाले [दुग्धे] दूधमें [माधुर्यप्रीतिः] मिठासकी रुचि [मन्दा] थोड़ी [एव] ही [व्यपदिश्यते] कही जाता है और [मा एव] वही मिठासकी रुचि [उत्कटमाधुर्ये] अत्यन्त मिठासवाली [खण्डे] खाड अर्थात् शक्करमें [तीव्रा] अधिक कही जाती है ।

भावार्थः—जो पुरुष मिष्टरसका लालपी होता है, उसे दूधकी अपेक्षा शक्करमें अधिक प्रीति होती है, इसी प्रकार बाह्य परिग्रहोंका अल्परुचिकर और विशेषरुचिकर कारण पाकर अन्तरंग परिणाम होते हैं। बहुत आरम्भ परिग्रहव्यापार होता है, तो ममत्वभी अधिक होता है और जो परिग्रह अल्प होता है, तो ममत्वभी अल्प होता है। हा ! किमी २ पुरुषके परिग्रहके अल्प होने हुए भी अभिव्यापारूप ममत्वभाव अधिक होते हैं, परन्तु उसमें आगामीकालमें होनेवाले बाह्यपरिग्रहका मङ्गल्य कारणभूत समझना चाहिये, परन्तु यदि कोई पुरुष परिग्रहका अगीकार करता जावे और कहै कि, मेरे अन्तरंगमें ममत्वभाव नहीं है । तो इसे सर्वथा झूठ समझना चाहिये क्योंकि, हिंसा तो परिणामोंके बिना ही शरीरादिक बाह्य निमित्त पाकर हो सक्ती है, परन्तु ममत्व अर्थात् मूर्ख परिग्रहको अगीकार किये बिना सर्वथा नहीं होती। तथा परिग्रहके संग्रहमें ममत्व परिणाम ही कारण होते हैं, अतएव ममत्व परिणामोंके परिहारकेलिये बाह्यपरिग्रह त्यागना भी अत्यावश्यक है ।

तत्त्वार्थाश्रद्धाने निर्युक्तं प्रथममेव मिथ्यात्वम् ।

सम्यग्दर्शनचौराः प्रथमकषायाश्च चत्वारः ॥ १२४ ॥

अन्वयार्थः—[प्रथमं] पहिले [एव] ही सम्यक्त्व अगीकार होनेसे [तत्त्वार्थाश्रद्धाने] तत्त्वके अर्थके अश्रद्धानामें जिसे [निर्युक्तं] संयुक्त किया है ऐसे [मिथ्यात्वं] मिथ्यात्वको [च] तथा [सम्यग्दर्शनचौराः] सम्यग्दर्शनके चोर [चत्वारः] चार [प्रथमकषायाः] पहिले कषाय अर्थात् अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया लोभ —

१ जैसे हिंसाके प्रकरणमें कहा गया है कि, किमी पुरुषसे यदि बाह्य हिंसा हो जावे और उसके परिणाम उस हिंसाके करनेके न होने अर्थात् शुद्ध होंवें, तो वह हिंसाका भागो नहीं होता

२ मिथ्यात्व, सम्यक् मिथ्यात्व और सम्यक् प्रकृतिमिथ्यात्व

प्रविहाय च द्वितीयान् देशचरित्रस्य सन्मुखायातः ।

नियतं ते हि कषायाः देशचरित्रं निरुन्धन्ति ॥ १२५ ॥

अन्वयाथौ—[च] और [द्वितीयान्] दूसरे कषाय अर्थात् अप्रत्याख्यानावरणी क्रोध, मान, माया, लोभको [प्रविहाय] छोड़कर [देशचरित्रस्य] देशचारित्रके [सन्मुखायातः] सन्मुख आता है, [हि] क्योंकि [ते] वे [कषायाः] कषाय [नियतं] निरन्तर [देशचरित्रं] एकोदेशचारित्रको [निरुन्धन्ति] रोकते हैं ।

भावार्थ—तत्त्वार्थका श्रद्धान न होना ही मिथ्यात्व है. क्रोध, मान, माया, और लोभ ये चार कषाय हैं. इन प्रत्येकके अनन्तानुबन्धी, अप्रत्याख्यानी प्रत्याख्यानी और संज्वलनी ये चार २ भेद होकर सब सोलह भेद होते हैं. इनमेंमे कषायोंके प्रथम चार भेद अर्थात् अनन्तानुबन्धी क्रोध अनन्तानुबन्धी मान, अनन्तानुबन्धी माया और अनन्तानुबन्धी लोभ ये सम्यग्दर्शनके चोर हैं, क्योंकि इनका क्षय हुये बिना अथवा उपशम हुए बिना सम्यग्दर्शन नहीं हो सकता । अप्रत्याख्यानावरणी क्रोध, मान, माया और लोभ एकोदेश चारित्रको (श्रावकव्रतको) रोकते हैं, इसलिये इन्हें अप्रत्याख्यानावरणी कहते हैं ।

निजशक्त्या शेषाणां सर्वेषामन्तरङ्गसङ्गानाम् ।

कर्त्तव्यः परिहारो मार्दवशौचादिभावनया ॥ १२६ ॥

अन्वयाथौ—अतएव [निजशक्त्या] अपनी शक्तिसे [मार्दवशौचादिभावनया] मार्दव शौच, सयमादि दशलाक्षणिक धर्मोंके द्वारा [शेषाणां] अवशेष [सर्वेषां] सम्पूर्ण [अन्तरङ्गसङ्गानां] अन्तरंग परिग्रहोका [परिहारः] त्याग [कर्त्तव्यः] करना चाहिये ।

भावार्थ—प्रत्याख्यानावरणी क्रोध, मान, माया और लोभ सकल सयमको रोकते हैं, इसलिये इनके नाशसे ही मुनिपद प्राप्त होता है, और संज्वलन संयमके साथ दैदीप्यमान रहता है, सुतरा संज्वलन, क्रोध, मान, माया और लोभ तथा हाम्यदिक छह व तीन वेदके नाशसे यथाख्यातचारित्रकी प्राप्ति होती है. इसलिये जहा तक बने इन सबका त्याग करना चाहिये और जो न बने, तो श्रावकधर्ममें मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी चतुष्क और अप्रत्याख्यानावरणी चतुष्कका त्याग तो अवश्य ही करना चाहिये ।

बहिरङ्गादपि सङ्गाद्यस्मात्प्रभवत्यसंयमोऽनुचितः ।

परिवर्जयेदशेषं तमचित्तं वा सचित्तं वा ॥ १२७ ॥

अन्वयाथौ—[वा] तथा [तं] उस बाह्यपरिग्रहको चाहे वह [अचित्तं] अचित्त हो [वा] अथवा [सचित्तं] सचित्त हो, [अशेषं] सम्पूर्ण ही [परिवर्जयेत्] छोड़ देना चाहिये. [यस्मात्] क्योंकि [बहिरङ्गात्] बहिरंग [सङ्गात्] परिग्रहसे [अपि] भी [अनुचितः] अयोग्य अथवा निन्द्य [असंयमः] असंयम [प्रभवति] होता है ।

भावार्थ—बाह्यपरिग्रहका त्याग किये बिना संयम चारित्र नहीं हो सकता, इस लिये सचित्त अचित्त दोनों प्रकारके बाह्य परिग्रहको सर्वथा त्याग करना ही कल्याणकारी है ।

योऽपि न शक्यस्त्यक्तुं धनधान्यमनुष्यवास्तुवित्तादिः ।

सोऽपि तनूकरणीयो निवृत्तिरूपं यतस्तत्त्वम् ॥ १२८ ॥

अन्वयार्थ—[अपि] और [य.] जो पुरुष [धनधान्यमनुष्यवास्तुवित्तादि] धनधान्य, मनुष्य, गृह, सम्पदादिक [त्यक्तुं] छोड़नेका [शक्य.] समर्थ [न] नहीं है, [सः] उमे [अपि] भी जहातक हो सके परिग्रहको [तनू] न्यून [कृश] [करणीयो] करना चाहिये. [यतः] क्योंकि [निवृत्तिरूपं] त्यागरूप ही [तत्त्व] तत्त्व है, अर्थात्, वस्तुका स्वरूप है ।

रात्रौ भुञ्जानाना यस्मादनिवारिता भवति हिंसा ।

हिंसाविरतैस्तस्मात्त्यक्तव्या रात्रिभुक्तिरपि ॥ १२९ ॥

अन्वयार्थ—[यस्मात्] इसलिए कि, [रात्रौ] रात्रिमें [भुञ्जानाना] भोजन करनेवालोंके [हिंसा] हिमा [अनिवारिता] अनिवारित अर्थात् जिसका निवारण न हो सके [भवति] होती है, [तस्मात्] अतएव [हिंसाविरतै] हिंसाके त्यागीको [रात्रि-भुक्तिः अपि] रात्रिको भोजन करना भी [त्यक्तव्या] त्याग करना चाहिये ।

भावार्थ—जो पुरुष हिमाके त्यागी है, उन्हें रात्रिभोजनका त्याग अवश्य ही करना चाहिये ।

रागाद्युदयपरत्वाद्निवृत्तिर्नातिवर्तते हिंसा ।

रात्रिं दिवमाहरतः कथं हि हिंसा न संभवति ॥ १३० ॥

अन्वयार्थ—[अनिवृत्तिः] अत्यागभाव [रागाद्युदयपरत्वात्] रगादिक भावोंके उदयकी उत्कृष्टतामें [हिंसां] हिमाको [न अतिवर्तते] उलझन करके नहीं वर्तते है तो [रात्रि] रात्रिको और [दिवं] दिनको [आहरतः] आहार करनेवालोंके [हि] निश्चय कर [हिंसा] हिमा [कथं] कैसे [न संभवति] संभव नहीं होती ।

भावार्थ—जिम जीवके तीव्र रागभाव होते है, वह त्याग नहीं कर सक्त है, इसलिये जिमकी भोजनमें अधिक राग होगा, वह ही रात्रि दिन खावेगा और जहा राग है, वहा हिंसा अवश्य है ।

यद्येवं नहिं दिवा कर्तव्यो भोजनस्य परिहारः ।

भोक्तव्यं तु निशाया नेत्थं नित्यं भवति हिंसा ॥ १३२ ॥

अन्वयार्थ—[यदि एवं] यदि ऐसा है अर्थात् सदाकाल भोजन करनेमें हिंसा है, [तर्हि] तो [दिवा भोजनस्य] दिनके भोजनका [परिहार.] त्याग [कर्तव्यः]

करना चाहिये [तु] और [निशायां] रात्रिमें [भोक्तव्यं] भोजन करना चाहिये, क्योंकि [इत्थं] इस प्रकारसे [हिंसा] हिंसा [नित्यं] सदाकाल [न] नहीं [भवति] होगी ।

नैवं वामरभुक्तेः भवति हि रागाधिको रजनिभुक्तौ ।

अन्नकवलस्य भुक्तेः भुक्ताविव मांसकवलस्य ॥ १३२ ॥

अन्वयार्थ—[एवं न] ऐसा नहीं है । क्योंकि, [अन्नकवलस्य] अन्नके ग्रासके [कौरके] [भुक्तेः] भोजनसे [मांसकवलस्य] मांसके ग्रासके [भुक्तौ इव] भोजनमें जैसे राग अधिक होते हैं वैसेही [वासरभुक्तेः] दिनके भोजनसे [रजनिभुक्तौ] रात्रिभोजनमें [हि] निश्चयकर [रागाधिकः] अधिक राग [भवति] होते हैं ।

भावार्थ—उदरभरणकी अपेक्षा सब प्रकारके भोजन समान है, परन्तु अन्नके भोजनमें जिस प्रकार साधारण रागभाव है, वैसे मांसभोजनमें नहीं है, मांसभोजनमें विशेष रागभाव है, क्योंकि अन्नका भोजन सब मनुष्योंको सहज ही मिलता है और मांसका भोजन अतिशय कामादिककी अपेक्षा अथवा शरीरादिकके स्नेहकी अपेक्षा विशेष प्रयत्नसे किया जाता है, इसी प्रकार दिनका भोजन सब मनुष्योंके सहज ही होता है, इस लिये उसमें साधारण रागभाव होते हैं, परन्तु रात्रिके भोजनमें शरीरादिक व कामादिक पोषणकी अपेक्षा विशेष रागभाव होते हैं; अतएव रात्रिभोजन ही त्याज्य है ।

अन्वयार्थ—तथा [अर्कालोकेन विना] सूर्यके प्रकाशके विना अर्थान् रात्रिमें अर्कालोकेन विना भुञ्जानः परिहरेत् कथं हिंसां ।

अपि बाधितः प्रदीपो भोज्यजुषां सूक्ष्मजीवानाम् ॥ १३३ ॥

[भुञ्जानः] भोजन करनेवाले पुरुषोंके [बाधित] जलाये हुए [प्रदीपो] दीपकमें [अपि] भी (भोज्यजुषां) भोजनमें मिलेहुए (सूक्ष्मजीवानां) सूक्ष्म जन्तुओंकी [हिंसां] हिंसाको (कथं) किम प्रकार [परिहरेत्] दूर की जावेगी ।

भावार्थ—दीपकके प्रकाशमें सूक्ष्मजन्तु दृष्टिगोचर नहीं हो सक्ते, तथा रात्रिमें दीपकके प्रकाशमें नानाप्रकारके ऐसे छोटे बड़े जीवोंका सञ्चार होता है, जो दिनमें कभी दिखाई भी नहीं देते. अतएव रात्रिभोजनमें प्रत्यक्ष हिंसा है और जो रात्रिभोजन करेगा, वह हिंसासे कभी नहीं बच सकेगा ।

किं वा बहुप्रलपितैरिति सिद्धं यो मनोवचनकायैः ।

परिहरति रात्रिभुक्तिं सततमहिंसां स पालयति ॥ १३४ ॥

अन्वयार्थ—(वा) अथवा (बहुप्रलपितै) बहुत प्रलापसे (किं) क्या ? (यः) जो पुरुष (मनोवचनकायै) मन, वचन और कायसे (रात्रिभुक्तिं) रात्रिभोजनको

[परिहरति] त्याग देता है, [सः] वह [सतनम्] निगन्तर [अहिंसा] अहिमाको [पालयति] पालन करता है ।

भावार्थ—जिस महाभाग्यने रात्रिभोजनका सर्वथा त्याग कर दिया है, वह ही सच्चा अहिंसक है। रात्रि भोजन त्यागके बिना अहिंसाव्रतकी सिद्धि नहीं होती, अतएव कोई २ आचार्य इसे अहिंसा अणुव्रतमें गर्भित करने है ।

इत्यत्र त्रितयात्मनि मार्गे मोक्षस्य ये स्वहितकामाः ।

अनुपरतं प्रयतन्ते प्रयान्ति ते मुक्तिमचिरेण ॥ १३५ ॥

अन्वयार्थ—[इति] इस प्रकार [अत्र] इस लोकमें [ये] जो [स्वहितकामाः] अपने हितके वाञ्छक [मोक्षस्य] मोक्षके [त्रितयात्मनि] त्रैवैयात्मिक [मार्गे] मार्गमें [अनुपरतं] सर्वदा [प्रयतन्ते] प्रयत्न करते हैं, [ते] वे पुरुष [मुक्ति] मुक्तिको [अचिरेण] शीघ्र ही [प्रयान्ति] गमन करने हैं ।

भावार्थ— इस जीवका हित मोक्ष है क्योंकि, मोक्षके अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार सुख नहीं है, अतएव मोक्षकी प्राप्तिका उपाय करना परम कर्तव्य है। जैसे किसी नगरमें पहुँचनेकेलिये उस नगरके सम्यग्गमन निरन्तर गमन करना पड़ता है, उसी प्रकार मोक्षरूप नगरमें शीघ्र पहुँचनेके लिये सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्यरूप मार्गोंके समुच्च होकर चलना पड़ता है ।

परिधय इव नगराणि व्रतानि किल पालयन्ति शीलानि ।

व्रतपालनाय तस्माच्छीलान्यपि पालनीयानि ॥ १३६ ॥

अन्वयार्थ—[किल] निश्चय करके [नगराणि] नगरोंके [परिधयः इव] परिधिओंकी तरह [शीलानि] तीन गुणव्रत और चार शिक्षाव्रत ये सप्तशील [व्रतानि] पात्रों अणुव्रतोंका [पालयन्ति] पालन करते अर्थात् रक्षा करते हैं, [तस्मात्] अतएव [व्रतपालनाय] व्रतोंका पालन करनेकेलिये [शीलानि] शीलव्रतोंको [अपि] भी [पालनीयानि] पालन करना चाहिये ।

प्रविधाय सुप्रसिद्धैर्मर्यादां सर्वतोऽप्यभिज्ञानैः ।

प्राच्यादिभ्यो दिग्भ्यः कर्तव्या विरतिरविचलिता ॥ १३७ ॥

अन्वयार्थ—[सुप्रसिद्धैः] अन्यन्त प्रसिद्ध [अभिज्ञानैः] ग्राम, नदी, पर्वतादि नाना ठिकानोंसे [सर्वतः] सब ओर [मर्यादां] मर्यादाको [प्रविधाय] करके

१ पूर्वकथनके अनुसार

२ तत्त्वार्थश्रद्धानरूप सम्यग्दर्शन, विशेषपरिज्ञानरूप सम्यग्ज्ञान और हिंसावर्जनरूप सम्यक् चरित्र

३ दिग्ब्रत, देशव्रत, और अनर्थदण्डव्रत

४ सामायिक, प्रोषधोपवास, भोगोपभोग परिमाण और अतिथिसावेभाग

[प्राच्यादिभ्यः] पूर्वादि [दिग्भ्यः] दिशाओंकरके [अविचलता विरतिः] गमन करनेकी प्रतिज्ञा [कर्तव्या] करना चाहिये ।

भावार्थ—प्रथम गुणव्रतका नाम दिग्धृत है। दिग्धृत उसे कहते हैं जिसमें उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ईशान, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य, अघो, और ऊर्ध्व इन दश दिशाओंमें गमन करनेकी प्रतिज्ञा यावज्जीवके लिये धारण की जाती है यह प्रतिज्ञा दिशाओं और विदिशाओंमें नदी, पर्वत, नगरादिक प्रसिद्ध स्थानोंके सकेतसे की जाता है। जैसे उत्तरमें गगानदी, दक्षिणमें नीलगिरि पर्वत, पूर्वमें छत्तीसगढ़, पश्चिममें कटक, ईशानमें पटना आग्नेयमें कटक, नैऋत्यमें तापी नदी, और वायव्यमें विंध्याचल पर्वततक जानेकी यदि किसी पुरुषकी प्रतिज्ञा होगी, तो वह इन नियमित स्थानोंमें आगे नहीं जा सकेगा और अघोदिशाकी प्रतिज्ञा कूप, खातिकादिकोंकी गहराईसे तथा ऊर्ध्व दिशाकी मन्दिर, पर्वतादिकोंकी उचाईमें की जाती है जैसे यदि किसी पुरुषके अघो दिशामें ५० गज और ऊर्ध्वदिशामें २०० गज जानेकी प्रतिज्ञा हो, तो वह ५० गजसे नीचे कूपादिकोंमें तथा २०० गजमें ऊंचे मंदिर पर्वतापर नहीं जा सकेगा ।

इति नियमितदिग्भागे प्रवर्तते यस्ततो बहिस्तस्यः ।

सकलामंयमविरहान्द्रवत्यहिंसाव्रतं पूर्णम् ॥ १३८ ॥

अन्वयार्थ—[य] जो [इति] इसप्रकार [नियमितदिग्भागे] मर्यादाकृत दिशाओंके भागमें [प्रवर्तते] वर्तित करता है, [तस्यः] उस पुरुषके [ततः] उस क्षेत्रसे [बहिः] बाहिर [सकलामंयमविरहात्] समस्त ही असंयमक त्यागके कारण [पूर्ण] परिपूर्ण [अहिंसाव्रतं] अहिंसाव्रत [भवति] होता है ।

भावार्थ—जहातककी मर्यादा की जाती है, उसके बाहिर्गत समस्त त्रसंस्थावरांके प्रातका निषेध हो जाता है और इसकारण मर्यादासे बाहिर महाव्रत कहे गये हैं, अतएव दिग्धृत धारण करना परमावश्यक है ।

तत्रापि च परिमाणं ग्रामांपणभवनपाटकादीनाम् ।

प्रविधाय नियतकालं करणीय विरमणं देशात् ॥ १३९ ॥

अन्वायाथ—[च] और [तत्रापि] उस दिग्धृतमें भी [ग्रामांपणभवनपाटकादीनां] ग्राम, बाजार, मन्दिर, मुहल्लादिकोंका [परिमाणं] परिमाण [प्रविधाय] करके [देशात्] मर्यादाकृतक्षेत्रसे बाहिर [नियतकालं] किसी नियत समयपर्यन्त [विरमणं] त्याग [करणीयं] करना चाहिये ।

भावार्थ—दूसरे गुणव्रतको देशव्रत कहते हैं। दिग्धृत और देशव्रतमें इतना अन्तर है कि, दिग्धृतमें जो त्याग होता है वह सदाकालके लिए अर्थात् यावज्जीव होता है और

देशव्रतमें कालकी मर्यादापूर्वक वर्ष, ऋह महीना, मास, पक्ष वा दो दिन, चार दिन, षष्ठी दो षष्ठी आदिका त्याग किया जाता है। तथा दिग्घ्नतमें जितने क्षेत्रकी मर्यादा की जाती है, देशव्रतमें उसके मध्यवर्ती थोड़ेसे क्षेत्रकी प्रतिज्ञा की जाती है। जैसे अमुकप्रदेशसे बाहिर कभी नहीं जावेगे, यह दिग्घ्नत, और इतने दिन वा इतने समयतक अमुक ग्राम तथा मुहल्लेसे बाहिर नहीं जावेगे, यह देशव्रत है ।

इति विरतो बहुदेशात् तदुत्थहिंसाविशेषपरिहारात् ।

तत्कालं विमलमतिः श्रयत्यहिंसां विशेषेण ॥ १४० ॥

अन्वयार्थः—[इति] इसप्रकार [बहुदेशात् विरतः] बहुतक्षेत्रका त्यागी [विमलमति] निर्मल बुद्धिवाला श्रावक [तत्कालं] उस नियमितकालमें [तदुत्थहिंसा-विशेषपरिहारात्] मर्यादाकृतक्षेत्रमें उत्पन्न हुई हिंसा विशेषके परिहारसे [विशेषेण] विशेषतासे [अहिंसां] अहिंसाव्रतको अपने [श्रयति] आश्रय करता है ।

भावार्थ—दिग्घ्नतमें क्षेत्र बहुत होता है उसमेंसे किञ्चित्कालकी मर्यादापूर्वक थोड़ासा क्षेत्र देशव्रतमें रक्खा जाता है, अतएव बाह्यक्षेत्रकी अपेक्षा पूर्वोक्त गतिसे सकल संयमीपनाका मद्भाव होता है। जिस प्रकार दिग्घ्नतमें हिमाका त्याग है, उसीप्रकार देशव्रतमें विशेष हिमाका त्याग है, यही अन्तर है ।

पापर्द्धिजयपराजयसङ्गरपरदारगमनचौर्याद्याः ।

न कदाचनापि चिन्त्याः पापफलं केवलं यस्मात् ॥ १४१ ॥

अन्वयार्थः—[पापर्द्धिजयपराजयसङ्गरपरदारगमनचौर्याद्याः] शिकार, जय, पराजय, युद्ध, परस्त्रीगमन, चोरीआदिक [कदाचनापि] किसी समयमें भी [न चिन्त्याः] नहीं चिन्तन करना चाहिये, [यस्मात्] क्योंकि इन अपध्यानोंका [केवलं] केवल [पाप-फलं] पाप ही फल है ।

भावार्थ—यह तीसरे अनर्थदण्डव्रतका वर्णन है, विना प्रयोजन पाप करनेको अनर्थ-दण्ड कहते हैं और विनाप्रयोजन पाप करनेके न्यायको अनर्थदण्डव्रत कहते हैं। इसके पांच भेद हैं। १ अपध्यान, २ पापोपदेश, ३ प्रमादचर्या, ४ हिंसादान, और ५ दुश्श्रुति, जिनमेंसे यह प्रथम अपध्यान कहा गया है ।

विद्यावाणिज्यमपीकृषिसेवाशिल्पजीविनां पुंसाम् ।

पापोपदेशदानं कदाचिदपि नैव वक्तव्यम् ॥ १४२ ॥

अन्वयार्थः—[विद्यावाणिज्यमपीकृषिसेवाशिल्पजीविनां] विद्या, व्यापार,

१ आदि शब्दमें वध, वन्यन, अङ्गछेदन, सर्वस्वहरणादि दुष्ट चिंतन भी जानना।

२ ज्योतिष, वैद्यक, मामुद्रिकादि विद्या ३ पशुपालनादि व्यापार

लेवनकला, खेती, नौकरी, और कारिगरीसे जीविका करनेवाले [पुंसां] पुरुषोंको [पापो-पदेशदानं] पापके उपदेशदाता [वचनं] वचन [कदाचिदपि] किसी समय भी [नैव] नहीं [वक्तव्यं] बोलना चाहिये ।

भावार्थ—किसी पुरुषको आजीविकाके करनेवाले नानाप्रकारके कर्म करनेका उपदेश देना, इसको पापोपदेश नामक अनर्थदण्ड कहते हैं क्योंकि, इससे आपको लाभ कुछ नहीं होना, केवल पापबन्ध होता है ।

भूखननवृक्षमोद्वनशाडुलदलनाम्बुसेचनादीनि ।

निष्कारणं न कुर्याद्दलफलकुसुमोच्चयानपि च ॥ १४३ ॥

अन्वयार्थ—[भूखननवृक्षमोद्वनशाडुलदलनाम्बुसेचनादीनि] पृथ्वी खोदना, वृक्ष उखाड़ना, अनिशय घामवाली जगह रोदना, पानी सीचना आदि [च] और [दलफ-लकुसुमोच्चयान्] पत्र, फल, फूल तोड़ना [अपि] भी [निष्कारणं] प्रयोजनके बिना [न कुर्यात्] न करै ।

भावार्थ—गृहस्थ व्रत जीविका रक्षक तो हैं ही, परन्तु जहाँ तक बने, उमे स्थावर जीवोंकी रक्षा भी करनी चाहिये. अर्थात् जब तक कोई विशेष प्रयोजन न आ पड़े, स्थावर जीवोंकी भी निष्कारण विराधना न करै^१. यह प्रमादचर्या नामक अनर्थदण्ड है ।

असिधेनुविषहुताशनलाङ्गलकरवालकामुकादीनाम् ।

वितरणमुपकरणानां हिंसायाः परिहरेद्यत्नान् ॥ १४४ ॥

अन्वयार्थ—[असिधेनुविषहुताशनलाङ्गलकरवालकामुकादीनां] झुगी, विप, अग्नि, हल, तलवार, वनप, आदि [हिंसायाः] हिंसाके [उपकरणानां] उपकरणोंका [वितरणं] वितरण अर्थात् दूस्मोंको देना [यत्नान्] यत्नमें अर्थात् सावधानीमें [परि-हरेत्] छेड़ डेवै ।

भावार्थ—हिंसाके जितने साधन हैं, उनके बिना यदि अपना कार्य नहीं चलता हो तो रख लेवें, परन्तु वे साधन दूसरोंको कभी न देवें; क्योंकि उक्त साधन देनेमें देनेवालेको उनसे उत्पन्न होनेवाली हिंसाके पापबन्धका भागी निष्कारण ही होना पड़ता है. यह हिंसा-प्रदान नामक चौथा अनर्थदण्ड है ।

१ तथाचोक्त यशस्तिलकचम्पूमहाकाव्ये (मसम आश्वासे उपासकाभयने पड्डिशकल्पे)

भूयः पवनाम्रीना तृणादीनां च हिसनम् ।

यावत्प्रयोजनं स्वस्य तावत्कुर्यादर्थं तु यत् ॥

२ आदि शब्दमें करौं, मुद्गर, भाला, बरली आदि भी समझना चाहिये

३ श्वान, मार्जगादि हियक जीवोंका पालना भी इस अनर्थदण्डमें शामिल है

रागादिवर्द्धनानां दुष्टकथानामबोधबहुलानाम् ।

न कदाचन कुर्वीत श्रवणार्जनशिक्षणादीनि ॥ १४५ ॥

अन्वयार्थो—[रागादिवर्द्धनानां] राग द्वेष मोहादिको वृद्धिगत करनेवाली तथा [अबोधबहुलानां] बहुत करके अज्ञानतासे भरी हुई [दुष्टकथानां] दुष्ट कथाओंका [श्रवणार्जनशिक्षणादीनि] श्रवण=सुनना, अर्जन=संग्रह, शिक्षण=सीखना आदिक [कदाचन] किसीभी समय [न कुर्वीत] न करे ।

भावार्थ—दुष्ट शृङ्गारादिरूपकथाओमें न तो धर्म होता है, न किसीप्रकारकी आजी-विका होती है, निष्प्रयोजन उपयोग लगाना पड़ता है और उपयोग लगानेसे परिणाम तद्रूप होकर त्वर्य ही पापबन्धके कारण हो जाते हैं, अतएव ऐसी कथाओंका पठन पाठन सर्वथा त्याज्य है, यह दुःश्रुत नामक पाचवा अनर्थदण्ड है ।

सर्वानर्थप्रथमं मथनं शौचस्य सद्म मायायाः ।

दूरात्परिहरणीयं चौर्ध्यासत्यास्पदं द्यूतम् ॥ १४६ ॥

अन्वयार्थो—[सर्वानर्थप्रथमं] मत्सज्यमनोका प्रथम अथवा सम्पूर्ण अनर्थोंका मुखिया [शौचस्य मथनं] संतापका नाश करनेवाला [मायायाः] मायाचारका [सद्म] घर और [चौर्ध्यासत्यास्पदं] चोरी तथा असत्यका स्थान [द्यूतं] जूआ [दूरात्] दूरमें ही [परिहरणीयं] त्याग करदेना चाहिये ।

भावार्थ—जूआ खेलनेवाले खेलनेमें चोरी करते हैं और झूठ बोलते हैं, क्योंकि जब हारते हैं, तब जीतनेकी तृष्णा व मोहमें चोरी करते तथा असत्य बोलते हैं और जब जीतते हैं, तब द्रव्य प्रचुरतामें वैश्यागमनादि दुष्कर्म करते हैं, तथा झूठ बोलते व छिपकर चोरी करते हैं माराश द्यूतव्रीडामें पापबन्ध अधिक होता है, परन्तु प्रयोजनकी सिद्धि कुछ भी नहीं होती, अतएव यह भी एक अनर्थदण्ड है ।

एवविधमपरमपि ज्ञात्वा मुञ्चत्यनर्थदण्ड यः ।

तस्यानिशमनवद्यं विजगमहिंसाव्रतं लभते ॥ १४७ ॥

अन्वयार्थो—[यः] जो पुरुष [एवविधं] इस प्रकार [अपरं^३] अन्य भी [अनर्थदण्डं] अनर्थदण्डोंको [ज्ञात्वा] जान करके [मुञ्चति] त्याग करता है, [तस्य] उसके [अनवद्यं] निर्दोष [अहिंसाव्रतं] अहिंसाव्रत [अनिशं] निरन्तर [विजयं] विजय [लभते] प्राप्त करता है ।

१ कोकादि कुशाख कामोद्वापन करनेवाले वृ तथा हिमाक प्रवर्तक हैं, अतएव दुष्ट व

२ जूआके पक्षों में सब व्यसन प्रगट हो जाते हैं, अतएव यह सर्व व्यसनोमें प्रथम और मुख्य है

३ कातूहलादिकम् ।

रागद्वेषत्यागान्निखिलद्रव्येषु साम्यमवलम्ब्य ।

तत्त्वोपलब्धिमूलं बहुशः सामायिकं कार्यम् ॥ १४८ ॥

अन्वयार्थो—[रागद्वेषत्यागात्] रागद्वेषके त्यागसे [निखिलद्रव्येषु] समस्त इष्ट अनिष्ट पदार्थोंमें [साम्यं] साम्यभावको [अवलम्ब्य] अंगीकार कर [बहुशः] बारबार [तत्त्वोपलब्धिमूलं] आत्मतत्त्वकी प्राप्तिका मूल कारण [सामायिकं] सामायिक [कार्यम्] करना चाहिये ।

भावार्थ—एकरूप होकर स्वरूपमें प्राप्त होनेको 'समय' कहते हैं, तथा 'समय' जिसका प्रयोजन होता है उसे 'सामायिक' कहते हैं उक्त प्रयोजनकी अर्थात् समयकी सिद्धि साम्यभावसे होती है, अतएव साम्यभावका नाम ही सामायिक है, और अपनेको सुख देनेवाली इष्ट वस्तुओंमें राग तथा दुःखदेनेवाली अनिष्ट वस्तुओंमें द्वेषकं त्यागका साम्यभाव कहते हैं, इस साम्यभावके होने पर स्वरूपमें मग्न होना परम कर्तव्य है, कदाचित् यह न हो सके, तो शुभोपयोगरूप भक्ति व तत्त्वविचारमें प्रवृत्त होना चाहिये, अथवा सामायिकसम्बन्धी नमस्कार, आवर्त, शिरोनति आदि क्रियाकाण्डमें तत्पर होना चाहिये ।

अङ्गोंको भूमिर्श कर मस्तकमें नम्र करने को नमस्कार हाथ जोड़कर प्रदक्षिणा करनेको आवर्त और हाथ जोड़कर मस्तक नवानेको शिरोनति कहते हैं ।

पहिले ईर्यापथ शोधनपूर्वक तीन आवर्त करके एक शिरोनति करै पश्चात् 'गमो अरहंताणं' आदि पाठ करके पूर्णतामें तीन आवर्त देकर एक शिरोनति करै फिर कार्यात्मर्ग करके तीन आवर्त देकर एक शिरोनति करै तदुपरान्त 'थोस्सामि' इत्यादि पाठ करके पूर्णतामें एक नमस्कार कर तीन आवर्त देकर एक शिरोनति करै अनन्तर कालका प्रमाणकर साम्यभावमयुक्त शुभोपयोग व शुद्धोपयोगरूप गृहै, इसको सामायिक कहते हैं सामायिकक साधनमें सहज स्वरूपानन्दकी प्राप्ति होती है ।

रजनीदिनयोरन्ते तदवश्यं भावनीयमविचलितम् ।

इतरत्र पुनः समये न कृतं दोषाय तद्गुणाय कृतम् ॥ १४९ ॥

अन्वयार्थो—[तत्] वह सामायिक [रजनीदिनयोः] रात्रि और दिनके [अन्ते] अन्तमें [अविचलितं] एकाग्रतापूर्वक [अवश्यं] अवश्यमेव [भावनीयं] करना चाहिये [पुनः] फिर यदि [इतरत्र समये] अन्यसमयमें [कृतं] किया जावे तो, [तत् कृतं]

१ सम=एकरूप होकर अयः=स्वरूपमें गमन, अर्थात् समय । और समय ही है प्रयोजन जिसका सो सामायिक है.

२ प्रातः काल और सन्ध्याकालमें

वह सामायिक कार्य [दोषाय] दोषके हेतु [न] नहीं, किन्तु [गुणाय] गुणके लिये ही होता है ।

भावार्थ—यद्यपि सामायिक सदाकाल करना परमोत्कृष्ट है, परन्तु गृहस्थके निर्वाहके लिये दिनमें दो बारकी आज्ञा दी गई है. गृहस्थको इस आज्ञाका लोप कदापि न करना चाहिये. इन दो मन्ध्याओंके सिवाय अधिक व अतिरिक्त समयमें भी करै तो निषेध नहीं है ।

सामायिकके लिये १ योग्यक्षेत्र, २ योग्यलाल, ३ योग्यआमन ४ योग्यविनय ५ मनःशुद्धि, ६ वचनशुद्धि और ७ कायशुद्धि, इन ७ बातोंकी अनुकूलता होना परमावश्यक है^१, क्योंकि इनके बिना मनुष्यके भाव निर्मल और निश्चल नहीं हो सके ।

सामायिकाश्रितानां समस्तसावद्ययोगपरिहारात् ।

भवति महाव्रतमेषामुदयेऽपि चरित्रमोहस्य ॥ १५० ॥

अन्वयार्थ—[एषां] इन [सामायिकाश्रितानां] सामायिक दशाको प्राप्त हुए श्रावकोंके [चरित्रमोहस्य] चारित्र्यमांहके [उदये अपि] उदय होते भी [समस्तसावद्ययोगपरिहारात्] समस्त पापके योगोंके परिहारमे [महाव्रतं] महाव्रत [भवति] होता है ।

भावार्थ—जिसमें हिमादिक पापोंका एकोद्देश त्याग होता है, उसे अणुव्रत और जिसमें सर्वथा त्याग होता है, उसे महाव्रत कहते हैं. मृतरा सामायिक करते समय सर्वथा पापक्रियाकी निवृत्ति होती है. यद्यपि श्रावकोंके प्रत्यास्थानावरणी चारित्र्यमोहनीयका उदय होता है, परन्तु वह सामायिकके समयमे 'समस्तसावद्ययोगपरिहारात्' महाव्रती ही है. इस ही सामायिकके बलमे निग्रन्थ त्रिङ्गवर्ग ग्यारहअङ्गका पाठी परन्तु अभ्यन्त जीव अहमेन्द्रपदको पाता है ।

सामायिकसंस्कार प्रतिदिनमारोपितं स्थिरीकर्तुम् ।

पक्षाह्नयोर्द्वयोरपि कर्त्तव्याऽवश्यमुपवासः ॥ १५१ ॥

अन्वयार्थ—[प्रतिदिनं] प्रतिदिन [आरोपितं] आरोपित किये हुए अर्थात् अंगीकार कियेहुए [सामायिकसंस्कारं] सामायिकरूप संस्कारको [स्थिरीकर्तुं] स्थिर

१ तथाचाक्त —योग्यकालासनस्थानसुद्रावर्गशिरानति ।

विनयन श्रयाजात कृत्तिकर्म्ममल भजन ॥

अर्थ —योग्यकाल, योग्यआमन, योग्यस्थान, योग्यसुद्रा, योग्यआवर्त्त, योग्यशिरानति (सस्तकनमन), जिसके होते वह पुण्य श्रयाजात अर्थात् जिस प्रकार माताके गर्भमें उपज होनेपर परिग्रह रहित होता है उसी प्रकार होकर एक वस्त्र मात्र परिग्रहके धारणपूर्वक निर्मल सामायिक क्रियाके विधानको करै ।

करनेकेलिये [द्वयोः] दोनों [पक्षार्द्धयोः] पक्षोंके अर्द्धभागमें अर्थात् अष्टमी चतुर्दशीके दिन [उपवासः] उपवास [अवश्यं अपि] अवश्य ही [कर्त्तव्यः] करना चाहिये ।

मुक्तसमस्तारम्भः प्रोषधदिनपूर्ववासरस्यार्द्धे ।

उपवासं गृहीयान्ममत्वमपहाय देहादौ ॥ १५२ ॥

अन्वयार्थो—[मुक्तसमस्तारम्भः] समस्त आरम्भमें मुक्त होकर [देहादौ] शरीरादिकमें [ममत्वं] आत्मबुद्धिको [अपहाय] त्यागकर [प्रोषधदिनपूर्ववासरस्यार्द्धे] उपवासके दिनके पूर्वदिनके मध्यमें [उपवासं] उपवासको [गृहीयात्] अंगीकार करै ।

भावार्थ—जिस दिन उपवास करना हो, उसके एक दिन पहिले मध्याह्नके समय (दो प्रहरको) समस्त आरम्भमें ममत्व छोड़कर उपवासकी प्रतिज्ञा धारण करना चाहिये ।

श्रित्वा विविक्तवसति समस्तसावद्ययोगमपनीय ।

सर्वेन्द्रियार्थविरतः कायमनोवचनगुप्तिभिस्तिष्ठेत् ॥ १५३ ॥

अन्वयार्थो—पश्चात् [विविक्तवसति] निर्जनवस्तिंकाको [श्रित्वा] प्राप्त होकर [समस्तसावद्ययोगं] सम्पूर्णसावद्ययोग [अपनीय] त्यागकर और [सर्वेन्द्रियार्थविरतः] सम्पूर्ण इन्द्रियोंके विषयमें विरक्त होकर [कायमनोवचनगुप्तिभिः] मनगुप्ति, वचनगुप्ति और कार्यगुप्ति सहित [तिष्ठेत्] स्थित होवै ।

धर्मध्यानाशक्तो वासरमतिवाह्य विहितसान्ध्यविधिम् ।

शुचिसंस्तरे त्रियामा गमयेत्स्वाध्यायजितनिद्रः ॥ १५४ ॥

अन्वयार्थो—[विहितसान्ध्यविधिम्] वह लीगई है प्रातःकाल और मध्याह्नकालीन सामायिकादि क्रिया जिसमें हमें [वासरं] दिनको [धर्मध्यानाशक्तः सन्] धर्मध्यानमें आशक्ततापूर्वक [अतिवाह्य] व्यतीत करके [स्वाध्यायजितनिद्रः] पठनपाठनमें निद्राको जीतता हुआ [शुचिसंस्तरे] पवित्र सभाग पर [त्रियामां] रात्रिको [गमयेत्] गमावै अर्थात् पूर्ण करै ।

१ प्राचीन समयमें नगर ग्रामोंके बाहिर यमात्मा लाग मुनियोंके ठहरनेकेलिये अथवा सामायिकादि करनेके लिये कुटी बनवा दिया करते थे, उन्हें वस्तिंका कहते थे कई नगरोंमें ये वस्तिंकाय अब भी पाई जाती है

२ अपयान अपकथन और अपचेष्टारूप सावद्य क्रिया

३ जिस समय सावद्य क्रियाओंका त्याग कर उस समय " अहं समस्तसावद्ययोगविरतोऽस्मि " अर्थात् "मैं सम्पूर्ण पापके योगोंका त्यागी हूँ" ऐसी प्रतिज्ञा करै

४ मनमें विकल्प न करना और यदि करना, तो वर्मरूप करना

५ मोनावलम्बी रहना अथवा धर्मरूप स्नोक (योडा) बोलना

६ शरीर निश्चल रखना, यदि कुछ चेष्टा करनी हो, तो प्रमाणावुक्तक्षेत्रमें धर्मरूप करनी

भावार्थ—उपवास करनेवाला श्रावक उपवासके पहिलेका दिन धर्मध्यानमें संध्या सामायिकादि कार्यमें और रात्रि पठनपाठनमें पूर्ण करै ।

प्रातः प्रोत्थाय ततः कृत्वा तात्कालिक क्रियाकल्पम् ।

निर्वर्तयेद्यथोक्तं जिनपूजां प्राशुकैर्द्रव्यैः ॥ १५५ ॥

अन्वयार्थो—[ततः] तदुपरान्त [प्रातः] प्रभात ही [प्रोत्थाय] उठकर [तात्कालिकं] प्रातः कालमन्वन्धी [क्रियाकल्पं] क्रियासमूहको [कृत्वा] करके [प्राशुकैः] प्राशुक अर्थात् जीवरहित [द्रव्यैः] द्रव्योंसे [यथोक्तं] आर्षग्रयोमें जिसप्रकार कही है उसप्रकारमें [जिनपूजां] जिनेश्वरदेवकी पूजाको [निर्वर्तयेत्] करै ।

भावार्थ—यद्यपि प्रोपधोपवासमें समस्त प्रकारके आरम्भका त्याग कहा गया है, परन्तु पूजाके आरम्भका त्याग नहीं कहा है। अर्थात् पूजनकालिये स्नानादिक आरम्भरूप क्रिया वर्जित नहीं है क्योंकि, पूजाका पुण्य इनका अधिक है कि, उसके प्रमाणमें आरम्भजनित पाप किसी गिनतीमें भी नहीं है ।

प्रोपधोपवासमें भगवानकी पूजन प्राशुकद्रव्योंमें करना चाहिये, मन्त्रित फलपुष्पादिकोंमें नहीं क्योंकि, कच्चे फलादिक प्रायः अनन्तकाय होते हैं ।

उक्तेन ततो विधिना नीत्वा दिवसं द्वितीयरात्रिं च ।

अतिवाहयेत्प्रयत्नादर्द्धं च तृतीयदिवसस्य ॥ १५६ ॥

अन्वयार्थो—[ततः] इसके पश्चात् [उक्तेन] पूर्वोक्त [विधिना] प्रकारमें [दिवसं] उपवासके दिनको [च] और [द्वितीयरात्रिं] दूसरी रात्रिको [नीत्वा] प्राप्त होके [च] फिर [तृतीयदिवसस्य] तीसरे दिनके [अर्द्धं] आधेको भी [प्रयत्नात्] अतिशय यत्नाचारपूर्वक [अतिवाहयेत्] न्यतीत करै ।

भावार्थ—उपर कहे हुए १५३ और १५४ वे श्लोकमें जिसप्रकार उपवासके पहिले दिनके अर्ध भागको अर्थात् उपवासकी प्रतिज्ञा ग्रहण करनेके पश्चात्के समयको व्यतीत करनेकी विधि कही है, उसीप्रकार उपवासके दिनको, उपवासकी रात्रिको अर्थात् दूसरी रात्रिको, और तीसरे दिनके आधका अर्थात् उपवासके दूसरे दिनके दोपहरपर्यंत समयको धर्मध्यानमें, सामायिकादि क्रियाओंमें, और पठनपाठनमें यत्नपूर्वक व्यतीत करना चाहिये ।

१ सुक्तं पक्वं तत् अविललवर्णणं मिस्मिन् दृवं ।

जं जंतेण यं छिण्णं तं सत्तव फासुयं भणियं ॥

अर्थ—जो द्रव्य सूखा हो, परिपक्व हो, तम हो, आम्लक्य तथा लवणमिश्रित हो, कोन्दू चर्खी चकी छुरी आदिक यंत्रोंसे छिन्न भिन्न किया हुआ तथा यशोविन हो, या सब प्राशुक है यह गाया स्वामिकार्तिकेयानुप्रक्षाली सस्कृतटीकामें तथा केशववर्णकृत गोमटमारजाकी सस्कृत टीकामें भी सत्य वचनके भेदोंमें कही गई है ।

इति यः षोडशयामान् गमयति परिमुक्तसकलसावद्यः ।

तस्य तदानीं नियतं पूर्णमहिंसाव्रतं भवति ॥ १५७ ॥

अन्वयार्थी—[यः] जो जीव [इति] इस प्रकार [परिमुक्तसकलसावद्यः सन्] सम्पूर्ण पाप क्रियाओमें परिमुक्त होकर [षोडशयामान्] मोलहप्रहरोको [गमयति] गमाता है अर्थात् त्यतीत करता है, [तस्य] उसके [तदानीं] उतने समयतक [नियतं] निश्चयपूर्वक [पूर्णम्] सम्पूर्ण [अहिंसाव्रतं] अहिंसाव्रत [भवति] होता है ।

भोगोपभोगहेताः स्थावरहिंसा भवत्किलामीषाम् ।

भोगोपभोगविरहाद्भवति न लेशोऽपि हिंसायाः ॥ १५८ ॥

वाग्गुप्तेर्नास्त्यनृतं न समस्तादानविरहतः स्तयम् ।

नाब्रह्म मैथुनमुचः सङ्गो नाङ्गेप्यमृच्छस्य ॥ १५९ ॥ (युग्मम्)

अन्वयार्थी—[किल] निश्चयकरके [अमीषां] इन देशव्रती श्रावकाके [भोगोपभोग हेतोः] भोगोपभोगके हेतुसे [स्थावरहिंसा] स्थावरजीवोंकी हिंसा [भवेत्] होती है, किन्तु [भोगोपभोगविरहात्] भोगोपभोगके विरहमें अर्थात् त्यागमें [हिंसायाः] हिंसाका [लेशः अपि] लेश भी [न] नहीं [भवति] होता, और उपवामवर्गी पुरुषके [वाग्गुप्तेः] वचनगुप्तिके हानिमें [अनृतं] झूठ वचन [नाऽस्ति] नहीं है, [समस्तादानविरहतः] सम्पूर्ण अदत्तादानके त्यागमें [स्तयं] चोरी [न] नहीं है, [मैथुनमुचः] मैथुनको छोड़ देनेमें [अब्रह्म] अब्रह्म [न] नहीं है, और [अङ्गे] शरीरमें [अमृच्छस्य] निर्ममत्वके होनेसे [सङ्गः] परिग्रह [अपि] भी [न] नहीं है ।

भावार्थ—यद्यपि देशव्रती गृहस्थ व्रमजीवोंकी हिंसाका त्यागी होता है, तथा भोगोपभोगके निमित्तमें स्थावर जीवोंकी रक्षा नहीं कर सकता, परन्तु उपवामक दिन वह भी हिंसाका पूर्णरूपमें त्यागी हो जाता है क्योंकि, उस दिन भोगोपभोगके त्यागमें स्थावर जीवोंके बध होनेका भी कोई कारण नहीं रहता और उपवाममें पूर्ण अहिंसाव्रतकी पालना होनेके अनिश्चित अवशेष चारो व्रत (अनृत, स्तय, अब्रह्म, परिग्रह) भी स्वयमेव पलते हैं ।

इत्थमशेषितहिंसः प्रयानि स महाव्रतिस्वमुपचारात् ।

उदयति चरित्रमोहं लभते तु न संयमस्थानम् ॥ १६० ॥

अन्वयार्थी—[इत्थं] इसप्रकार [अशेषितहिंसः] सम्पूर्ण हिंसाओंसे रहित [सः] वह प्रोपधोपवाम करनेवाला पुरुष [उपचारात्] उपचारमें [महाव्रतित्वं] महाव्रतीपनेको [प्रयाति] प्राप्त होता है, [तु] परन्तु [चरित्रमोहं] चारित्र्यमोहके [उदयति] उदय-

रूप होनेके कारण [संयमस्थानं] संयमके स्थानको अर्थात् प्रमत्तगुणस्थानको [न] नहीं [लभते] पाता ।

भावार्थ—उपवासधारी पुरुषके पांच प्रकार पापोंमेंसे किसीप्रकार भी पाप नहीं होता, अतएव महाव्रती न होनेपर भी उसे उतने समयतक उपचाररूप कथनमें महाव्रती कह सके है, परन्तु प्रत्यास्त्यानावरणी तथा संज्वलन प्रकृतिका उदय उससे दूर नहीं हुआ है, इसलिये वह छठवें प्रमत्तगुणस्थानको नहीं पा सकता सुतरा सकल सयमघातनी प्रकृतिके उदयसे उक्त देशव्रती श्रावकको महाव्रती नहीं कह सके. हा । महाव्रतीके समान कह सके है ।

भोगोपभोगमूला विरताविरतस्य नान्यतो हिंसा ।

अधिगम्य वस्तुतत्त्वं स्वशक्तिमपि तावपि त्याज्यौ ॥ १६१ ॥

अन्वयार्थ—[विरताविरतस्य] देशव्रती श्रावकके [भोगोपभोगमूला] भोग और उपभोगके निमित्तसे होनेवाली [हिंसा] हिंसा [अन्यतः न] अन्य प्रकारसे नहीं होती है, अतएव [तौ] वे दोनों अर्थात् भोग और उपभोग [अपि] भी [वस्तुतत्त्वं] वस्तुस्वरूपको [अपि] और [स्वशक्तिं] अपनी शक्तिको [अधिगम्य] प्राप्त होकर अर्थात् शक्त्यनुसार [त्याज्यौ] छोड़ने योग्य है ।

भावार्थ—गृहस्थके भोगोपभोग पदार्थोंके निमित्तसे ही मोक्षकी अन्तरायभूत स्थावरोकी हिंसाका बंध होता है, इसलिये उसको टालनेके लिये वस्तुके स्वरूपको जानना चाहिये कि, कौनसी वस्तु अधिक पाप करनेवाली है और कौनसी कम. यह जाननेके पश्चात् अपनी सामर्थ्यका विचार व अनुमान करके तदनुकूल भोगोपभोगका त्याग करना चाहिये ।

एकमपि प्रजिघांसुर्निहन्त्यनन्तान्यतस्ततोऽवश्यम् ।

करणीयमशेषाणां परिहरणमनन्तकायानाम् ॥ १६२ ॥

अन्वयार्थ—[यतः] क्योंकि [एकं] एक माधारण देह कन्दमूलादिको [अपि] भी [प्रजिघांसुः] घातनेकी इच्छा करनेवाला पुरुष [अनन्तान्] अनन्त जीवोंको [निहन्ति] मारता है. [ततः] अतएव [अशेषाणां] सम्पूर्ण ही [अनन्तकायानां] अनन्त कार्योका [परिहरणं] परित्याग [अवश्यं] अवश्यही [करणीयम्] करना चाहिये ।

भावार्थ—साधारण वनस्पति तथा अन्य पदार्थ जो अनन्तकाय होते हैं, अभक्ष्य

१ जो वस्तु एकवार भोगी जावे उसे भोग कहते हैं जैसे, भोजन, पान, गन्ध, पुष्पादिक.

२ जो वस्तु बारंबार भोगी जावे उसे उपभोग कहते हैं जैसे, छी, शय्या, आसन, वस्त्र, अलङ्कार, वाहनादि ।

३ जीव दो प्रकारके होते हैं, एक त्रस दूसरे स्थावर. द्वीन्द्रियादि पंचेन्द्रियपर्यन्त त्रस और पृथिव्यादि स्थावर कहलाते हैं स्थावर जीव पांच प्रकारके होते हैं. पृथ्वी, अप, तेज, वायु, और

है. यहांपर यह दिखलाना उपयोगी होगा कि, साधारण वनस्पतिमें जीवोकी संख्या कितनी रहती है. ग्रन्थान्तरोमे इसका परिमाण नीचे लिखे अनुसार कहा है.—

“अदरख आदि साधारण वनस्पतियोंमें लोकके जितने प्रदेश है उनसे असंख्यात गुणे जीव प्रत्येक शरीरमें पाये जाते हैं, जिन्हें स्कन्ध कहते हैं जैसे—अपना शरीर. इन स्कन्धोंमें असंख्यात लोक परिमित अण्डर पाये जाते हैं. जैसे—शरीरमे हाथ पाँव आदि. एक अण्डर में असंख्यात लोक परिमित पुलवी होते हैं. जैसे—हाथ पावोंमें अँगुली आदिक. एक पुलवीमें असंख्यात लोक परिमित आवास होते हैं, जैसे—अगुलियोंमें तीन भाग. एक आवासमें असंख्यात लोक परिमित निगोदशरीर होते हैं. जैसे—अगुलियोंके भागोंमें रेखायें. और फिर एक निगोदशरीरमें मिद्धसमूहमे अनन्त गुणे जीव पाये जाते हैं. जैसे—रेखाओंमें अनेक प्रदेश ”

इमप्रकार एक साधारण हरित वनस्पतिके टुकड़ेमे संख्यातीन जीवोका अस्तित्व रहता है. जिनका कि जिह्वाके स्तोक (थोड़ेमे) म्याडकेलिये विषयी जीव वात कर डालते हैं ! विचारवान् पुरुषोंको ऐसा करना सर्वथा अनुचित है ।

नवनीतं च त्याज्यं योनिस्थानं प्रभूतजीवानाम् ।

यद्वपि पिण्डशुद्धौ विरुद्धमभिधीयते किञ्चित् ॥ १६२ ॥

अन्वयाथौ—[च] और [प्रभूतजीवानां] बहुत जीवोंका [योनिस्थानं] उत्पत्तिस्थानरूप [नवनीतं] नवनीत अर्थात् मक्खन [त्याज्य] त्याग करने योग्य है, [वा] अथवा [पिण्डशुद्धौ] आहारकी शुद्धतामे [यत्किञ्चित्] जो कुछ वस्तु [विरुद्धं] विरुद्ध (अभिधीयते) कहीं गई है, (तत्) वह (अपि) भी त्याग करने योग्य है ।

भावार्थ—वहीमेसे निकाले हुए मक्खनका यदि तत्काल हाँ अग्निपर तपाकर घृत नहीं बना लिया जावे, तो वह मक्खन दो ही मुहूर्तके पश्चात् अनन्त जीवरूप हो जाता है. अर्थात् उसमे अपरिमित जीव पैदा हो जाते हैं. इसलिये ब्रती गृहस्थको इसका त्याग अवश्य

वनस्पति. इनमेसे वनस्पतिके दो भेद हैं, साधारण और प्रत्येक साधारण उमे कहते हैं, जिसके एक शरीरमे अनन्त जीव पाये जाते हैं और प्रत्येक उस कहते हैं, जिसके एक शरीरमे एक ही जीव पाया जावे फिर इस प्रत्येकवनस्पतिके भी दो भेद होते हैं एक सप्रतिष्ठित दूसरा अप्रतिष्ठित. प्रत्येक वनस्पति जब निगोदसहित होती है, तब सप्रतिष्ठित और जब निगोदरहित रहती है, तब अप्रतिष्ठित कहलाती है दूब, बेल, छोटे बड़े वृक्ष व कन्दादि ऐसी वनस्पतियाँ जिनमे लम्बी रेखाये, गाँठें (प्रस्थि), मधिये दृष्टिगोचर न हों, अथवा जो काटनेके पश्चात् पुन उत्पन्न होसके, जिनके तन्तु न हों, अथवा जिनमे तोडनेपर तन्तु न लगे रहें, सप्रतिष्ठित कहलाती हैं और जिनमे रेखा, गाँठें सधिये प्रत्यक्ष दिखलाई देवें, जो काटनेके पश्चात् फिर न उग सके, जिनके तन्तु हों, तोडनेपर तन्तु लगे रहें, उन्हें अप्रतिष्ठित कहते हैं उपर्युक्त सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पतिको साधारण भी कहत हैं इस साधारण वनस्पतिमे अनन्त जीव पाये जाते हैं इस कारण इसे अनन्तकाय कहत हैं ।

ही करना चाहिये. और आचार शास्त्रोंमें जिन पदार्थोंको अभक्ष्य बतलाया है, उनका भी त्याग करना चाहिये. जैसे—चर्मस्पर्शित घृत, तैल, जल, हिंम्नादि तथा दुग्ध, दधि, मिष्टान्न, अनछानापानी, विना जाना फल, घुना बीघा अन्न, बाजारका आटा, अचार (अथाना—सधाना) मुरब्बा आदि ।

अविरुद्धा अपि भोगा निजशक्तिमपेक्ष्य धीमता त्याज्याः ।

अत्याज्येष्वपि सीमा कार्यैकदिवानिशोपभोग्यतया ॥ १६४ ॥

अन्वयार्थः—[धीमता] बुद्धिवान् पुंश्व् करके [निजशक्ति] अपनी शक्तिको [अपेक्ष्य] देखकर [अविरुद्धाः] अविरुद्ध [भोगाः] भोग [अपि] भी [त्याज्याः] त्याग देने योग्य है, और जो [अत्याज्येषु] उचित भोगोपभोगोंके त्याग न हो सके तो उनमें [अपि] भी [एकदिवानिशोपभोग्यतया] एक दिन रातकी उपभोग्यतासे [सीमा] मर्यादा [कार्या] करना चाहिये ।

भावार्थः—मोक्षाभिलाषी पुरुषको अपने पदम्यके विरुद्ध समस्त बाह्य पदार्थ त्यागने योग्य है, अतएव जिस प्रकार वह अयोग्य पदार्थोंका त्याग करता है, उमी प्रकार अपनी शक्त्यनुसार योग्य पदार्थोंका भी त्याग करे. यदि कदाचित् योग्यपदार्थोंके छोड़नेमें समर्थ न हो, तो उन पदार्थोंको नियमित मर्यादा करके दिन दो दिनकेलिये अवश्य ही छोड़ा करे ।

त्याग दो प्रकारके होते हैं, एक यमरूप दूसरे नियमरूप. किसी पदार्थके यावज्जीव त्यागको यम और दिन, रात्रि, मास, ऋतु, अयन, वषादिककी मर्यादारूप त्यागको नियम कहते हैं. अयोग्य भोगोपभोगोका त्याग यावज्जीव अर्थात् यमरूप किया जाता है और यदि शक्ति हो, तो योग्य भोगोपभोगोका त्याग भी यमरूप किया जाता है; परन्तु

१ कच्चा दूध अन्तर्मुहूर्तके उपरान्त अपेय (नहीं पीने योग्य) है

२ चौबीस घंटेके पश्चात् दही अभक्ष्य है

३ अधिक समय बीत जानेस मिष्टान्नमें सूक्ष्म लट (जीवाविशेष) पड़ जाते हैं

४ जिसमें सूर्यका प्रतिबिम्ब नहीं दिखाई देवे, ऐसे मघन (गांठे) कपड़ेके बत्तीस अंगुल लम्बे और चौबीस अंगुल चौड़े छत्रे (नातने) को दुहरा करके जल छानना चाहिये, छत्रे हुए पानीकी मर्यादा यदि बढाना हो, तो उसे उष्ण—गर्म करके अथवा लवंगादि तीक्ष्ण पदार्थ डालके वटा सकते हैं नहीं तो प्रत्येक मुहूर्तके पश्चात् छानके पीना चाहिये ।

५ नियमो यमश्च विहितौ द्वेधा भोगोपभोगसहारात् ।

नियम परिमितकाल यावज्जीव यमो प्रियते ॥ ८७ ॥

भोजनवाहनशयनस्नानपवित्राङ्गरागकुसुमेषु ।

ताम्बूलवसनभूषणमन्मथसङ्गीतगीतेषु ॥ ८८ ॥

अथ दिवा रजनी वा पक्षा मासस्तथर्तुरयन वा ।

इति कालपरिच्छित्या प्रत्याख्यानं भवेन्नियम ॥ ८९ ॥ (१० क० श्रा०)

जब योग्य भोगोपभोगोंमें यमरूप त्यागकी शक्ति नहीं होती है, तब दिवस पक्षादिके प्रमाणसे नियमरूप त्याग ग्रहण किया जाता है, जैसे—

“ परस्त्री यावज्जीव त्याज्य है और मोक्षाभिलाषीको स्वस्त्री भी यावज्जीव त्याज्य है, किन्तु जो पुरुष मोहके उदयसे स्वस्त्रीके छोड़नेमें असमर्थ है, उन्हें चाहिये कि, ऋतुदिवसों में स्वस्त्रीका नियमरूप त्याग अवश्य ही करें ” इसी प्रकार समस्त भोगोपभोग्यपदार्थोंमें यम नियमरूप त्याग किया जाता है ।

पुनरपि पूर्वकृतायां समीक्ष्य तात्कालिकीं निजां शक्तिम् ।

सीमन्यन्तरसीमा प्रतिदिवसं भवति कर्तव्या ॥ १६५ ॥

अन्वयार्थो—[पूर्वकृतायां] प्रथम की हुई [सीमनि] सीमामें [पुनः] फिर [अपि] भी [तात्कालिकीं] उसी समयकी अर्थात् विद्यमान समयकी [निजा] अपनी [शक्तिं] शक्तिको [समीक्ष्य] विचार करके [प्रतिदिवसं] प्रतिदिन [अन्तरसीमा] अन्तरसीमा अर्थात् सीमामें भी थोड़ी सीमा [कर्तव्या] करने योग्य [भवति] है ।

भावार्थ—पहिले किये हुए भोगोपभोग परिमाणमें अपनी शक्तिके अनुसार मर्यादामें भी मर्यादा करना चाहिये, और उसका यथाशक्ति अर्थात् जितना बन सके, उतना पालन करना चाहिये. गृहस्थ जो प्रतिदिन नियम ग्रहण करते हैं, उन्हें अन्तरसीमावर्ती नियम कहते हैं ।

इति यः परिमितभोगैः सन्तुष्टस्त्यजति बहुतरान् भोगान् ।

बहुतरहिंसाविरहात्तस्याऽहिंसा विशिष्टा स्यात् ॥ १६६ ॥

अन्वयार्थो—[यः] जो गृहस्थ [इति] इसप्रकार [परिमितभोगैः] मर्यादारूप भोगोंसे [सन्तुष्टः] तृप्त होकर [बहुतरान्] अधिकतर [भोगान्] भोगोंको [त्यजति] छोड़ देता है, [तस्य] उसका [बहुतरहिंसाविरहात्] बहुत हिंसाके त्यागमें [विशिष्टा अहिंसा] उत्तम अहिमाव्रत [स्यात्] होता है ।

भावार्थ—जो श्रावक पूर्वोक्त प्रकारसे भोगोपभोगोंका त्याग निरन्तर किया करता है, उसके लोभ कषायके त्यागसे सतोषका आविर्भाव होता है और भोगोंके कारण होनेवाली हिंसाका उन भोगोपभोगोंके साथ सहज ही त्याग होता है. इसप्रकार अहिंसाव्रतका उत्कर्ष होता है ।

१ निशा षोडश नारीणामुक्त स्यात्ताम्र चादिमा ।

तिथ्य सर्वैरपि त्याज्या प्रोक्तास्तुर्यापि केनचित् ॥

अर्थार्थ—छत्रियोंका ऋतुकाल सोलह रात्रि होता है, उसमेंसे आदिकी तीन रात्रि तो सबने ही त्याज्य कही हैं किन्ती २ आचार्य ने चौथी रात्रि भी त्याज्य कही है ।

२ निम्नलिखित सत्रह अन्तरसीमावर्ती नियम गृहस्थको निरन्तर ग्रहण करना चाहिये—

भोजने पडरसे पौने कुङ्कुमाँदिविलेपने । पुष्पताम्रबुलगीतेषु नृत्यादौ ब्रह्मचर्यके ॥ १ ॥

लानभूषणवस्त्रादौ वाहने शयनासने । सचिर्तत्कस्तुसंख्यादौ प्रमाण भज प्रत्यह ॥ २ ॥

विधिना दातृगुणवता द्रव्यविशेषस्य जातरूपाय ।

स्वपरानुग्रहहेतोः कर्तव्योऽवश्यमतिथये भागः ॥ १६७ ॥

अन्वयार्थः—[दातृगुणवता] दाताके गुणयुक्त गृहस्थकरके [जातरूपाय अतिथये] दिगम्बर अतिथिकेलिये [स्वपरानुग्रहहेतोः] आप और दूसरेके अनुग्रहकेहेतु [द्रव्यविशेषस्य] विशेषद्रव्यका अर्थात् देनेयोग्य वस्तुका [भागः] भाग [विधिना] विधिपूर्वक [अवश्यं] अवश्य ही [कर्तव्यः] कर्तव्य है ।

भावार्थ—“ विधिद्रव्यदातृपातृविशेषाच्चद्विशेषः ” तत्त्वार्थाधिगमके इस सूत्रानुसार विधि, दाता, द्रव्य, पात्रकी विशेषतासे दानमें विशेषता होती है. अतएव उत्तम दाताको चाहिये कि, उत्तम पात्रको उत्तम आहार उत्तम विधिपूर्वक देवे. इसप्रकारका दान अपने और दूसरेके उपकारके लिये होता है, क्योंकि दाताको उत्तम पात्रके दानसे विशिष्ट पुण्यका बंध होता है, तथा पात्रको अर्थात् लेनेवालेको ज्ञान संयमादिकी वृद्धिरूप लाभ होता है. और ये ही दोनोंके उपकार है. आये हुए अभ्यागतके निमित्त प्रतिदिन भोजनादिका दान करके पश्चात् आप भोजन करै, यह श्रावकका नित्यकर्म है, इसे अतिथि-संविभाग कहते हैं ।

सङ्ग्रहमुच्चस्थानं पादोदकमर्चनं प्रणामं च ।

वाक्कायमनःशुद्धिरेषणशुद्धिश्च विधिमाहुः ॥ १६८ ॥

अन्वयार्थः—[च] और [सङ्ग्रहं] प्रतिग्रहण [उच्चस्थानं] ऊंचा स्थान देना [पादोदकं] चरणधोना, [अर्चनं] पूजन करना [प्रणामं] नमस्कार करना [वाक्कायमनःशुद्धिः] मनशुद्धि, वचनशुद्धि कायशुद्धि रग्वनी [च] और [एषणशुद्धिः] भोजनशुद्धि. आचार्यगण इस प्रकार [विधि] नवधाभक्तिरूप विधिको [आहुः] कहते हैं ।

भावार्थ—उत्तम पात्रको उक्त नव प्रकारकी भक्तिसे दान देना चाहिये, तथा सामान्य पात्रोंको अपने और उनके गुणोंका विचार कर यथोचित विधिसे दान देना चाहिये, किन्तु अपात्रोंमें प्रतिग्रहण आदि कुछ भी न करना चाहिये, क्योंकि विषयकषाययुक्त अश्रद्धानी पापी जीवोंके आदरमें पापकी अनुमोदना होनेसे पापबंध होता है हा ! अपात्र जीवोंको पीडित देखो, तो दयाभाव करके उन्हें पीडासे मुक्त अवश्य ही कर दो ।

- १ उत्पन्न होनेके समय जिसरूपमें या, वैसा. अर्थात् दिगम्बर अथवा पात्रके उत्तम गुणोंसे युक्त अतिथि
- २ जिनका आगमन तिथिके नियमरहित होता है अर्थात् जो नियमित तिथिको नहीं आते ऐसे अभ्यागत.
- ३ सत्कारपूर्वक अपने गृहमें अतिथिका प्रवेश कराना
- ४ विनयसेवायुक्त परिणाम रखना.
- ५ विनयपूर्वक बोलना.
- ६ शरीरसे यथायोग्य सेवा करना

ऐहिकफलानपेक्षा क्षान्तिर्निष्कपटतानमूयत्वम् ।

अविषादित्वमुदित्वे निरहङ्कारित्वमिति हि दातृगुणाः ॥ १६९ ॥

अन्वयार्थ—[ऐहिकफलानपेक्षा] इस लोक सम्बन्धी फलकी अपेक्षारहितता, [क्षान्तिः] क्षमा, [निष्कपटता] निष्कपटता, [अनमूयत्वं] ईर्ष्यारहितता, [अविषादित्वमुदित्वे] अवित्रभाव, हर्षभाव और [निरहङ्कारित्वं] निरभिमानता, [इति] इसप्रकार ये सात [हि] निश्चय करके [दातृगुणाः] दाताके गुण हैं ।

भावार्थ—दाता इन सात गुणों करके सहित होना चाहिये. दातामें इन गुणोंकी न्यूनाधिकता होनेसे दानके फलमें भी तदनुकूल न्यूनाधिकता होती है ।

रागद्वेषासंयममददुःखभयादिकं न यत्कुरुते ।

द्रव्यं तदेव देयं सुतपःस्वाध्यायवृद्धिकरम् ॥ १७० ॥

अन्वयार्थ—[यत्] जो [द्रव्यं] द्रव्य [रागद्वेषासंयममददुःखभयादिकं] राग, द्वेष, असंयम, मद, दुःख, भय आदिक [न कुरुते] नहीं करता है, [तत्] वह [सुतपःस्वाध्यायवृद्धिकरं] उत्तम तप तथा स्वाध्यायकी वृद्धि करनेवाला द्रव्य [एव] ही [देयं] देने योग्य है ।

भावार्थ—रागादिभावोंके उत्पन्न करनेवाले मन्दिर, हाथी, घोड़ा, सोना, चादी, शस्त्रादि पदार्थ तथा कामोद्दीपनादि विकार उत्पन्न करनेवाले स्त्री वादित्रादि पदार्थ दान देने योग्य नहीं हैं. क्योंकि, इन वस्तुओंके निमित्तसे दान लेनेवाला जीव मृत. पापबन्ध करता है और जिसका कि महायक कारण होनेमें देनेवाला भी तज्जनित पापका भागी होता है, अतएव दानमें ऐसे पदार्थ देना चाहिये, जो विकारभावोंका उत्पन्न न करें और तपश्चरणादि वृद्धिगत करनेवाले हों. जैसे क्षुधानिवारणकेलिये आहारदान, रोगशमनकेलिये औषधदान, अज्ञाननिरसन करनेकेलिये शास्त्रदान और भय मिटानेकेलिये अभयदान ।

पात्रं त्रिभेदमुक्तं संयोगो मोक्षकारणगुणानाम् ।

अविरतसम्यग्दृष्टिः विरताविरतश्च सकलविरतश्च ॥ १७१ ॥

अन्वयार्थ—[मोक्षकारणगुणानां] मोक्षके कारणरूप गुणोंका अर्थात् सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्यरूप गुणोंका [संयोगः] संयोग जिसमें हो, ऐसा [पात्रं] पात्रसमूह [अविरतसम्यग्दृष्टिः] अविरत सम्यग्दृष्टि (च) तथा (विरताविरतः) देशव्रती (च) और (सकलविरतः) महाव्रती (त्रिभेद) तीन भेदरूप (उक्तं) कहा है ।

भावार्थ—जो दान लेनेवाले पुरुष रत्नत्रययुक्त हों, वे पात्र कहलाते हैं. उनके तीन भेद हैं, उत्तमपात्र, मध्यमपात्र और जघन्यपात्र । इनमेंसे सकलचारित्र्यके धारण

करनेवाले सम्यक्त्वयुक्त मुनि उच्चमपात्र, देशचारित्र्ययुक्त सचित्तके त्यागी श्रावक मध्यमपात्र, और व्रतरहित सम्यग्दृष्टि जघन्य पात्र है ।

विशेष—ऊपर कह चुके हैं कि, पात्रको निम्न भावसे दान दिया जाता है, दाता वैसे ही फलका भागी होता है. और यह पात्रव्यवहार दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य गुणोंकी अपेक्षासे होता है; मो इनके धारण करनेवालोंको तो यथायोग्य आदर सत्कारसे देना चाहिये और इनके अतिरिक्त अन्य दुःखी पीडित जनोंको दयाभावसे दान देना चाहिये ।

हिंसायाः पर्यायां लोभोऽत्र निरस्यते यतो दाने ।

तस्मादतिथिवितरणं हिंसाव्युपरमणमेवेष्टम् ॥ १७२ ॥

अन्वयार्थ—[यतः] क्योंकि [अत्र दाने] इस दानमें [हिंसायाः] हिंसाका [पर्यायः] पर्यायी [लोभः] लोभ [निरस्यते] नाश किया जाता है, [तस्मात्] अतएव [अतिथिवितरणं] अतिथिदान [हिंसाव्युपरमणं एव] हिंसाका त्याग ही [इष्टं] कहा है ।

भावार्थ—लोभका त्याग किये बिना दान नहीं हो सकता और पहिले कह आंय है कि, लोभ हिंसाका रूप है, अतएव दानमें लोभका त्याग होनेसे हिंसाका भी त्याग सिद्ध होता है ।

गृहमागताय गुणिने मधुकरवृत्त्या परानपीडयते ।

वितरति यो नातिथये स कथं न हि लोभवान् भवति ॥ १७३ ॥

अन्वयार्थ—[यः] जो गृहस्थ [गृहमागताय] घरपर आये हुए [गुणिने] संयमादि गुणयुक्त और [मधुकरवृत्त्या] भ्रमरके समान वृत्तिसे [परान्] दूसरोंको [अपीडयते] पीडा नहीं देनेवाले [अतिथये] अतिथि—माधुकैलिये [न वितरति] भोजनादिक नहीं देता है, [सः] वह [लोभवान्] लोभी [कथं] कैसे [न हि] नहीं [भवति] है ?

भावार्थ—जैसे भ्रमर (भौरा) फूलोंको किसीप्रकार हानि न पहुँचाकर केवल उनकी सुगन्धि लेता है, उसीप्रकार रत्नत्रय मण्डित परमवैरागी मुनि दाताको किसी प्रकार

१ उक्तं च रयणसारं—सत्पुरुषाण दानं कल्पवृक्षे फलान् सोर्हवा ।

लोहीण दानं न हि विमाणसोहा सवस्म जाणेह ॥

संस्कृतच्छाया—सत्पुरुषाणां दानं कल्पवृक्षे फलानि शोभा वा ।

लोभिना दानं यथा विमानशोभा शवस्य जानीहि ॥

अर्थार्थ—सत्पुरुषोंका दान देना तो कल्पवृक्षके समान है जिसमें शोभा होती है और मनोवांछित फल भी प्राप्त होते हैं विपरीत इसके लोभीका दान देना मुर्दाके विमान समान है, जिससे शोभा तो होती है, परन्तु गृहस्वामीको छाती कूटना पडती है अर्थात् लोभी पुरुष जब दान देता है, तब उसकी प्रशंसा तो होती है, परन्तु उस दानका फल कुछ भी नहीं होता लोभी द्रव्यके जानेसे झरता है ।

कष्ट न पहुँचाकर किंचिन्मात्र आहार करते हैं। सो ऐसे मुनिको भी जो श्रावक आहार नहीं देता है, वह अवश्य ही लोभी है।

कृतमात्मार्थं मुनये ददाति भक्तमिति भावितस्त्यागः ।

अरतिविषादविमुक्तः शिथिलितलोभो भवत्यहिंसैव ॥ १७४ ॥

अन्वयार्थः—[आत्मार्थ] अपने लिये [कृतं] बनाये हुए [भक्तं] भोजनको [मुनये] मुनिकेलिये (ददाति) देवै, (इति) इसप्रकार (भावितः) भावपूर्वक (अरतिविषादविमुक्तः) अप्रेम और विषादसे रहित तथा (शिथिलितलोभः) लोभको शिथिल करनेवाला (त्यागः) दान (अहिंसा एव) अहिंसा स्वरूप ही (भवति) होता है।

भावार्थ—जो वस्तु अपने प्रयोजनसे बनाई जाती है, वह यदि दूसरेको देना पड़े तो उससे अप्रीति, विघ्नता और लोभ उत्पन्न होता है। अतएव यहापर अपने निमित्तका निर्देशकर प्रस्तुत (तयार) किया हुआ भोजन मुनीश्वरोको देना चाहिये ऐसा कहा है। क्योंकि ऐसा करनेसे पूर्वोक्त भावोकी अनुत्पत्तिमें अर्थात् अरति, खेद न होनेसे दान अहिंसा-व्रत होता है।

इस अतिथिसविभागमें परजीवोका दुःख दूर करनेमें द्रव्यअहिंसा तो प्रगट ही है, रहीं भावित अहिंसा, सो वह लोभ कषायके त्यागकी अपेक्षामें जानना चाहिये।

इति द्वादशव्रतकथनम्.

अथ सल्लेखनाधर्मव्याख्यानमाह.

इयमेकैव समर्था धर्मस्त्वं मे मया समं नेतुं ।

सततमिति भावनीया पश्चिमसल्लेखना भक्त्या ॥ १७५ ॥

अन्वयार्थः—[इयम्] यह [एका एव] एक ही सल्लेखना [मे] मेरे [धर्मस्त्वं] धर्मरूपी धनको (मया) मेरे (समं) साथ (नेतुं) ले चलनेको (समर्था) समर्थ है. (इति) इस प्रकार (भक्त्या) भक्तिकरके (पश्चिमसल्लेखना) मरणान्त सल्लेखना (सततम्) निरन्तर (भावनीया) भावना चाहिये।

भावार्थ—मरण दो प्रकारका होता है. एक नित्यमरण और दूसरा तद्भवमरण. आयुश्वासोद्धासादिक दश प्राणोंका जो समय २ पर वियोग होता है उसे नित्यमरण और ग्रहीतपर्य्याय अथवा जन्मके नाश होनेको तद्भवमरण अथवा मरणान्त कहते हैं. इस मरणान्त समयमें सल्लेखनाका चितवन इस प्रकार करना चाहिये, कि इस मनुष्य देह-

१ सत=सम्यक् प्रकारसे सल्लेखना=कायकषायके कृश (लीण) करनेको सल्लेखना कहते हैं यह अभ्यन्तर और बाह्य दो भेदरूप हैं, कायके कृश करनेका बाह्य और आन्तरिक क्रोधादि कषायोंके कृश करनेको अभ्यन्तर सल्लेखना कहते हैं।

रूपी देशमें अणुव्रतरूपी व्यापारकरके जो धर्मरूपी धन कमाया है, उसे परलोकरूपी देश-
न्तरमें ले जानेकेलिये सहेखना ही एक मात्र आधार है। जेमें किसी देशमें वसाये हुए धनकी
यदि कोई मनुष्य वहांसे कूच करते समय मुषि न करे और किसी दूसरेको सोप जावे, तो
उसका वह धन प्रायः व्यर्थ ही जाता है, इसी प्रकार परलोक यात्राके समयमें अर्थात् मरणा-
न्तमें सहेखना न की जावे और परिणाम भ्रष्ट हो जावें, तो दुर्गति हो जाती है इसलिये मर-
णमयमें सहेखना अवश्य ही अङ्गीकार करनी चाहिये ।

मरणान्तोऽवश्यमहं विधिना सहेखनां करिष्यामि ।

इति भावनापरिणतो नागतमपि पालयेदिदं शीलम् ॥ १७६ ॥

अन्वयार्थः—[अहं] मैं [मरणान्ते] मरणकालमें [अवश्यं] अवश्य ही [वि-
धिना] शास्त्रोक्त विधिसे [सहेखनां] समाधिमरण [करिष्यामि] करूंगा, [इति] इस
प्रकार [भावनापरिणतः] भावनारूप परिणतिकरके [नागतमपि] मरणकाल प्राप्त होनेके
पहिले ही [इदं] यह [शीलं] सहेखनाव्रत [पालयेत्] पालना चाहिये ।

भावार्थः—सहेखना अर्थात् सन्यासका धारण अन्तकालमें होता है, परन्तु इस
जीवकी आयु समय प्रतिमय घटती ही जाती है, जिसमें निदान मरण ध्रुव है, अतएव
मृत्युके पहिले ही ऐसी प्रतिज्ञा कर लेनी चाहिये कि “ मैं मरण समयमें अवश्य ही सन्यास
धारण करूंगा ” इस प्रतिज्ञाकी अपेक्षासे उक्त सहेखनाव्रत पहिलेसे ही पालित समझा
जावेगा ।

मरणोऽवश्यं भाविनि कषायसहेखनातनुकरणमात्रे ।

रागादिमन्तरं व्याप्रियमाणस्य नात्मघातोऽस्ति ॥ १७७ ॥

अन्वयार्थः—[अवश्यं] अवश्य ही [भाविनि] होनहार [मरणे 'सति'] मरणके
होते हुए [कषायसहेखनातनुकरणमात्रे] कषाय सहेखनाके कृशीकरण मात्रव्यापारमें
[व्याप्रियमाणस्य] प्रवर्तमान पुरुषके [रागादिमन्तरं] रागादिक भावोंके असंज्ञावसे
[आत्मघातः] आत्मघात [नास्ति] नहीं है ।

भावार्थः—शरीरस्वभावके विकाररूप चिन्होंसे तथा शुभाशुभसूचक निमित्तज्ञा-
नकी शक्तिसे अपना मरणकाल जब निश्चित कर लिया जाता है, तब ही सन्यासमरण अंगी-
कार किया जाता है और इसलिये इस समाधि अवस्थामें रागद्वेषमोहादिकोंका अभाव होनेसे
सन्यास लेनेसे आत्मघातका दोष नहीं लग सकता। जिसप्रकार कोई बड़ा व्यापारी अपने
घरमें आग लग जानेसे पहिले तो उसे बुझानेका प्रयत्न करता है, परन्तु जब बुझना अशक्य
समझ लेता है, तब वह ऐसी युक्तिको काममें लाता है, कि, जिससे अपने हुडीपत्रीके व्य-
हार बचनमें किसी प्रकार बढ़ा नहीं लगने पावे। ठीक इसी प्रकार शरीरमें व्याधि उत्पन्न

होनेपर मनुष्य उसे निर्दोष रीतिसे शमन करनेके लिये औषधादिक सेवन करता है, परन्तु जब व्याधिसे मुक्त होना अशक्य समझलता है, तब सन्यास धारण करता है, जिससे अपना धर्म न बिगड़ने पावे। साराश—अन्तकाल निश्चित करके धर्मकी रक्षार्थ सन्यास धारण करना आत्मघात नहीं है।

यो हि कषायाविष्टः कुम्भकजलधूमकेतुविषशस्त्रैः ।

व्यपरोपयति प्राणान् तस्य स्यात्सत्यमात्मवधः ॥ १७८ ॥

अन्वयाथौ—[हि] निश्चयकरके [कषायाविष्टः] क्रोधादि कषायोंसे आवेष्टित [यः] जो पुरुष [कुम्भकजलधूमकेतुविषशस्त्रैः] स्वात्मनिरोध, जल, अग्नि, विष, शस्त्रादिकोंसे अपने [प्राणान्] प्राणोंका [व्यपरोपयति] पृथक् कर देता है, [तस्य] उसका [आत्मवधः] आत्मघात [सत्यं] मचमच [स्यात्] होता है।

भावार्थ—जो जीव क्रोध, मान, माया, लोभके वश, अथवा इष्ट वियोगके श्वेद वश, तथा आगामी निदानके वश, अपने प्राणोंका अग्नि शस्त्रादिकोंसे घात कर डालते है, उन्हें आत्मघातका दोष लगता है, जैसे—पतिक पीछे स्त्रीका सती होना, हिमालयमें गलना, काशी करवत लेनी आदि। सन्यासपूर्वक मरण करनेवालोंको आत्मघातका दोष नहीं लगता।

विशेष—संल्लेखनाधर्म गृहस्थ और मुनि दोनोंका है, तथा संल्लेखना व सन्यास मरणका अर्थ भी एक है, इसलिये वारहक्र्तोंके पश्चात् संल्लेखनाका निरूपण किया है। इस संल्लेखना व्रतकी उत्कृष्ट मयादा बारह वर्ष पर्यन्त है, ऐसा श्रीवीरगन्धिकृतयत्याचार्यमें कहा है।

जब शरीर किसी अमाध्य रोगमें अथवा वृद्धावस्थामें असमर्थ हो जावे, तब मनुष्यादि कृत कोई दुर्निवार उपमर्ग उपस्थित हुआ होवे, किसी महा दुर्भिक्षमें धान्यादि भाज्य-पदार्थ दुष्प्राप्य हो गये होवे, अथवा धर्मके विनाश करनेवाले कोई विशेष कारण आ मिले होवें, तब अपने शरीरको पके हुए पानके समान तथा नैलगहित दीपकके समान स्वयमेव विनाशके सम्मुख जान सन्यासधारण करें। यदि मरणमें किसी प्रकारका मन्देह हो, तो मर्यादा पूर्वक ऐसी प्रतिज्ञा करें, कि जो इस उपमर्गमें मरी मृत्यु हो जावेगी, तो मेरे आहारादिका सर्वथा त्याग है और जो कदाचित् जीवन अवशेष रहेगा, तो आहारादिकका ग्रहण करूंगा, यह सन्यास ग्रहण करनेका क्रम है।

शरीरमाद्यं खलु धर्ममाधनम् इस वाक्यके अनुसार शरीरकी रक्षा करना परम कर्तव्य है, क्योंकि धर्मका साधन शरीरमें ही होता है, इसलिये रोगादिक होनेपर यथाशक्ति औषधि करना चाहिये, परन्तु जब अमाध्य रोग हो जावे और किसीप्रकारक उपचारसे लाभ न होवै, तब यह शरीर दुष्टके समान सर्वथा त्याग कर देने योग्य कहा है। और इच्छितफलका

देनेवाला धर्म विशेषतामें पालने योग्य कहा है, शरीर मृत्युके पश्चात् फिर भी प्राप्त होता है, परन्तु धर्म पालनेकी योग्यता पाना अतिशय दुर्लभ है सुतरा विधिवत् देहात्मर्गमें दुःखित न होकर सयमपूर्वक मनोवचनकायके व्यापार आत्मामें एकत्रित करना चाहिये, और “ जन्म जरा मृत्यु शरीर सम्बन्धी है मेरे नहीं है ” ऐसा चित्तवन कर निर्भय होके विधिपूर्वक आहार घटाकर शरीर कुश करना चाहिये, तथा शास्त्रामृतके पानमें कषायोंको कुश करना चाहिये, पश्चात् चाग प्रकारके स्रग्को माक्षीकरके समाधिभरणमें उद्यमवान् होना चाहिये ।

अन्तर्की आराधनामें चिरकालकी की हुई व्रतनियमरूप धर्मागधना सफल हो जाती है, क्योंकि इसमें क्षणभंगमें चिरमन्त्रित पापका नाश हो जाता है । और यदि अन्तर्मरण विगड जावे अर्थात् असंयमपूर्वक मृत्यु हो जावे, तो पूर्वकृत धर्मागधना निष्फल हो जाती है. यहापर यदि कोई पुरुष यह प्रश्न करे कि, “ जो अन्तर्मय समाधिभरण करलेनेसे क्षणमात्रमें पूर्व पापोंका नाश हो जाता है, तो फिर युवादि अवस्थाओंमें धर्म करनेकी क्या आवश्यकता है ? अन्तर्मय मन्यासधारण करलेनेसे ही सर्व मनोरथ सिद्ध हो जावेंगे, ” तो उसका समाधान इस प्रकार होता है, कि “ जो पुरुष अपनी पूर्व अवस्थामें धर्ममें पराङ्मुख रहते हैं अर्थात् जिन्होंने व्रत नियमादि धर्मागधना नहीं की है, वे पुरुष अन्तकालमें धर्मके सम्मुख अर्थात् मन्यामयुक्त कभी नहीं हो सके, क्योंकि ‘ चिरन्तनाभ्यासनिबन्धनेरिता गुणेषु दोषेषु च जायते मतिः ’ चिरकालके अभ्यासमें प्रेरित की हुई बुद्धि गुण और दोषोंमें जाती है. जो कब्र पहिलेमें उज्ज्वल होता है उसपर रंग चढ़ानेवाला मनोवाञ्छित रंग चढ़ा सकता है, परन्तु जो कब्र पहिलेमें मलिन होता है उसपर प्रशस्त रंग कभी नहीं चढ़ाया जा सक्ता. अतएव मन्यामगण वही धारण कर सकता है, जो पहिली अवस्थामेही धर्मकी आराधनामें दत्तचित्त रहाहो, हा । कही २ ऐसा भी देखा गया है कि, जिस पुरुषने जन्मभर धर्ममेवामें चित्त नहीं लगाया था. वह भी मन्यामपूर्वक भरण करके स्वर्गादि सुखोंको प्राप्त हो गया परन्तु यह काकनालीयैन्यायवन्, अनि कठिन है इसलिए चित्त वचनोके श्रद्धाली पुरुषोंको उक्त शक्तीको अपने चित्तमें कर्षा स्थान न देना चाहिये ।

संन्यासार्थी पुरुषको चाहिये कि, जहातक बनें जिन भगवानकी जन्मादि तीर्थभूमियों का आश्रय ग्रहण करें और यदि तीर्थ भूमिकी प्राप्ति न हो सके, तो मन्दिर अथवा सयमी जनोंके आश्रयमें रहै संन्यासार्थी तीर्थके जाने समय सबसे क्षमाकी याचना करै और आपसी

१ मुनि, आर्जक, प्राचक, श्राविका

२ चद्रप्रमचरिते प्रथमसर्गे

३ ताड वृक्षमेंसे अचानक फल टूटता और उड़ते हुए फलको आकाशमें ही प्राप्त होजाता जिम प्रकार कठिन है, उसी प्रकार सम्कारहीन पुरुषका समाधि भरण पाना कठिन है

मन वचन काय पूर्वक सब प्राणियोंसे क्षमा करै अन्तसमय क्षमा करनेवाला संसारका पारगामी होता है और वैर विरोध रखनेवाला अर्थात् क्षमा न रखनेवाला अनन्त संसारी होता है। संन्यासार्थी पुरुषको पुत्रकलत्रादिक कुटुम्बियोंसे तथा सामारिक संपदाओंसे सर्वथा मोह छोड़ देना चाहिये, परन्तु उत्तम साधक पुरुषोंकी महायत्ना अवश्य लेनी चाहिये, क्योंकि सहधर्मों तथा आचार्योंकी सहायतासे अशुभकर्म यथेष्ट विघ्न करनेको समर्थ नहीं हो सके। व्रतके अतीचारोंको सहधर्मियोंके अथवा आचार्योंके सम्मुख प्रगट कर निःशल्य होकर प्रतिक्रमण प्रायश्चित्तोक्त विधि योसे शोधन करना चाहिये।

निर्मलभावरूप अमृतसिंचित समाधिमरणके लिये पूर्व तथा उत्तर दिशाकी ओर मस्तक आरोपित करै। यदि श्रावक महाव्रतकी याचना करै, तो निर्णायक आचार्योंको उचित है, कि उसे महाव्रत देवे। महाव्रतके ग्रहण में नग्न होना चाहिये। अन्निकाओं भी अन्तकाल उपस्थित होनेपर एकान्त स्थानमें वस्त्रोंका त्याग करना उचित कहा है, सँथरेके समय नानाप्रकारके योग्य आहार दिखाकर भोजन करावै और जो उसे अज्ञानतावश भोजनमें आशक्त समझे, तो परमार्थज्ञाता आचार्योंको चाहिये, कि उसे अपने प्रभावशाली न्याख्यानके द्वारा इस प्रकार समझावै, कि—

हे जितेन्द्रिय ! तू भोजनशयनादिरूप कल्पित पुद्गलोंको अब भी उपकारी समझता है ? और यह जानता है, कि इनमेंमें कोई पुद्गल ऐसे भी है, जो मैंने भोग नहीं है। यह बड़े आश्चर्यकी बात है। भला ! सोच तो मही, कि ये मूर्तिवन्त पुद्गल तब अरुणीमें किसी प्रकार मिल भी सके हैं / तूने इन्हे केवल इन्द्रियोंमें ग्रहणपूर्वक अनुभवनकर यह जान रखवा है, कि मैं ही उनका भोग करता हूँ मोह दूरदर्शी ! अब यह भ्रान्तबुद्धि सर्वथा छोट दे और आत्मतत्त्वमें लवलीन हो। यह वह समय है, जिसमें ज्ञानी जीव शुद्धतामें सावधान रहते हैं और चिन्तन करत है, कि मैं अन्य हूँ और ये पुद्गल मुझमें सर्वथा भिन्न अन्य ही पदार्थ हैं इस लिये हे महायश ! परद्रव्योंमें मोह छोड़करके अपने आत्मामें स्थिर रहनेका प्रयत्न कर। यदि किसी पुद्गलमें आशक्त रहकर मग्न पावेगा, तो स्मरण रखना, कि तुझे क्षुद्र जन्तु होकर उस पुद्गलका भक्षण अनन्तवार करना पड़ेगा ! इस भाजनमें जो तू शरीरका उपकार करना चाहता है, सो किसी प्रकार भी उचित नहीं है, क्योंकि शरीर ऐसा कृतघ्नी है कि वह किसीके किये हुए उपकारको नहीं मानता। अतएव भोजनकी इच्छा छोड़नाही बुद्धिमत्ता है।

इसप्रकार हितोपदेशरूपी अमृतवागक सतापमें अन्नकी तृष्णा दूर कर कवलहार छुटा देना चाहिये, तथा दुग्धादि पेय वस्तु बढ़ाकर पश्चात् कमसे उप्णोदक (गरमजल) मात्रका नियम करादना चाहिये। और यदि ग्रीष्मकाल, मरुदेश, तथा पैत्तिक प्रकृतिके कारण तुषाकी बाधा महन करनेमें अममर्थ होवे, तो शीत पानी मात्र रखलेना चाहिये और शिक्षा देनी चाहिये,

कि हे आराधक आर्य ! परमागममे प्रशस्त मार्णान्तिक मलेखना अत्यन्त दुर्लभ वर्णन की गई है, इसलिये तुझे विचारपूर्वक अतीचारादि दूषणोंसे इसकी रक्षा करनी चाहिये ।

इसके पश्चात् अशक्तिकाकी वृद्धि देखकर मृत्युर्वाक सन्निकटता (नजदीकी) निश्चय होनेपर आचार्यको उचित है, कि समस्त मध्वकी अनुमतिसे सन्यासमे निश्चलताके निमित्त पानीका भी त्याग करा देवै। इस अनुक्रमसे चागे प्रकारके आहारका त्याग होनेपर समस्त संवसे क्षमा करावै और निर्विघ्न समाधिकी सिद्धिकेलिये कायोत्सर्ग करै। तदुपरान्त वचनामृत सतर्पण करै, अर्थात् संसारमें वैराग्य उत्पन्न करनेवाले कारणोंका उक्त आराधकके कानमें मन्द २ वाणीसे जप करै, श्रेणिक वारिषेण, सुभगम्वालादि पुरुषोंके दृष्टान्त सुनावै और व्यवहार आराधनामे स्थिर होकर निश्चय आराधनाकी तत्परताकेलिये इस प्रकार उपदेश करै कि.—

हे आराधक ! श्रुतस्मधका “एगो मे सासदो आदा” इत्यादि वाक्य “गमो अरहंताणं” इत्यादि पद, और ‘अहं’ इत्यादि अक्षर इनमेंसे जो तुझे रुचिकर हो, उनका आश्रयकरके अपने चित्तको तन्मय कर !, हे आर्य ! “एगो मे सासदो अप्पा” इस श्रुतज्ञानसे अपने आत्माका निश्चय कर ! स्वप्नवेदनसे आत्माकी भावना कर ! समस्त चिन्ताओसे पृथक् हो, प्राणविसर्जन कर ! और यदि तेरा मन किसी क्षुधादि परीपहमे अथवा किसी उपसर्गसे विक्षिप्त होगया होवे, तो नरकादि वेदनाओंका स्मरण करके ज्ञानामृतरूप सरोवरमें प्रवेशकर ! क्योंकि, अज्ञानी-जीव शरीरमे आत्मबुद्धिमे ‘मै दुःखी हूँ, मैं सुखी हूँ, ऐसा सङ्कल्प करके दुःखी हुआ करने है, परन्तु भेदविज्ञानी जीव आत्मा और देहको भिन्न २ मानकर देहके सुखमे सुखी व दुःखमें दुःखी नहीं होता, और विचार करता है, कि मेरे मृत्यु नहीं है, तो फिर भय किम्का / मेरे रोग नहीं है, फिर वेदना कैसी / मैं बालक नहीं हूँ, वृद्ध नहीं हूँ, तरुण नहीं हूँ, फिर मनोवेदना कैसी ? और हे महाभाग्य ! इस थोड़ेमे शारीरिक दुःखसे कायर होके प्रतिज्ञाच्युत न हाना ! दृढ चित्तहोंकर परम निर्जगत्की वाञ्छा करना ! देख ! जबतक तू आत्माका चिन्तन करता हुआ, मन्यास ग्रहण करके साँथरेपर स्थित है, जबतक क्षण क्षणमे तेरे प्रचुर कर्मोंका विनाश होता है ! क्या तुझे धीर वीर पाडवाका चरित्र विस्मृत हो गया ! जिन्हें लोहके आभरण अग्निमे तप्त करके शत्रुने पहनाये थे, परन्तु तपस्यामे किञ्चित् भी च्युत न होकर आत्म-ध्यानसे मोक्षगत हुएये ! क्या तूने महामकुमार सुकुमाल कुमारका चरित्र नहीं सुना ! जिनका शरीर दुष्टा ज्वालनीने थोड़ा २ करके अतिशय कष्ट पहुँचानेकेलिये कई दिनमें भक्षण कियाथा, परन्तु किञ्चित् भी मार्गच्युत न होकर जिन्होंने केवलज्ञान प्राप्त कियाथा ! ऐसे और भी अमम्य उदाहरण शास्त्रोंमें मिलेंगे, जिनमे दुस्सह उपसर्गोंका सहन करके अनेक साधुओंने स्वार्थसिद्धि की है। क्या तेरा यह कर्तव्य नहीं है, कि उनका अनुकरण करके जीवित धनादिकोमे निर्वाञ्छक

हो, अन्तर बाह्य परिग्रहके त्यागपूर्वक साम्यभावसे निरुपाधिमें स्थिर हो, आनन्दामृतका पान करे १ इसके पश्चात् अर्थात् उपरि लिखित रीतिके उपदेशसे कषाय कृश करते हुए, रत्न-त्रयभावनारूप परिणामनसे पचनमस्कारमत्र स्मरणपूर्वक प्राणविसर्जन करना चाहिये. यही मन्याममरणकी संक्षिप्त विधि है।

नीयन्तेऽत्र कषाया हिंसाया हेतवो यतस्तनुताम् ।

सल्लेखनामपि ततः प्रादुरहिंसां प्रमिन्द्रयर्थम् ॥ १७९ ॥

अन्वयाथौ—[यतः] क्योंकि [अत्र] इस सन्यास मग्नमें [हिंसायाः] हिंसाके [हेतवः] हेतुभूत [कषायाः] कषाय [तनुतां] क्षीणताको [नीयन्ते] प्राप्त होते हैं, [ततः] तिस कारणसे [सल्लेखनां अपि] सन्यासको भी आचार्यगण [अहिंसां प्रसिद्धयर्थ] अहिंसाकी सिद्धिकेलिये [प्राहुः] कहते हैं।

भावार्थ—जहां कषायके आवश्यक मन, वचन, कायके योगोकी परगति होती है, वहां ही हिंसा है और कषायके कृशीकरणको सल्लेखना कहते हैं, अतएव सल्लेखनामें कषाय क्षीण होनेसे अहिंसाकी सिद्धि होती है।

इति यो व्रतरक्षार्थं सततं पालयति सकलशीलानि ।

वरयति पतिंवरेष्व स्वयमेव तमुत्सुका शिवपदश्रीः ॥ १८० ॥

अन्वयाथौ—[यः] जो [इति] इस प्रकार [व्रतरक्षार्थ] पचाणुव्रतोकी रक्षाकेलिये [सकलशीलानि] समस्तशीलोको [सततं] निगन्त [पालयति] पालता है, [तम्] उस पुरुषको [शिवपदश्रीः] मोक्षपदकी लक्ष्मी [उत्सुका] अतिशय उत्कण्ठित [पतिंवरा इव] स्वयंवरकी कन्याके समान [स्वयमेव] स्वयम् ही [वरयति] वरण करती है अर्थात् प्राप्त होती है।

भावार्थ—स्वयंवर मंडपमें निमग्नप्रकार कन्या आप ही अपने योग्य उत्तम पतिका शोध करके उसके कंठमें वरमाला डाल देती है, उर्माप्रकार इस लोकमंडपमें मुक्तिरूपी कन्या अपने योग्य व्रतादि मयुक्त जीवको स्वयं अपना स्वामी बना लेती है अर्थात् वह जीव मुक्त होजाता है।

अतिचाराः सम्यक्त्वे व्रतेषु शीलेषु पञ्च पञ्चेति ।

मसतिरमी यथोदितशुद्धिप्रतिबन्धिनो हेयः ॥ १८१ ॥

अन्वयाथौ—[सम्यक्त्वे] सम्यक्त्वमें [व्रतेषु] व्रतोंमें और [शीलेषु] शीलोंने

१ तीन गुणव्रत चार शिक्षाव्रत और एक अन्नसल्लेखना

२ पूर्वकालमें राजादिक वैभवशाली पुरुष अपनी कन्याओंके विवाहके लिये स्वयंभारमंडप बनाते थे और उनमें देश विदेशके राजाओंको बुलाते थे, उनमेंसे राजकन्या जिसको अच्छा समझती, उसे वरमाला पहिनाके अपना पति बना लेती थी

[पञ्च पञ्चेति] पाच पाच इस क्रमसे [अमी] ये [सप्ततिः] सत्त जो आगे कहे जाते हैं, [यथोदितशुद्धिप्रतिबन्धनः] यथार्थ शुद्धिताके प्रतिबन्धक अर्थात् रोकनेवाले [अतिचाराः] अतीचार [हेयाः] त्याग करने योग्य है ।

भावार्थ—सम्यग्दर्शनके, पाच अणुव्रतोके पाच पाचके हिमावसे २५, दिग्व्रतादि सात शील्लोंके ३५, और सल्लेखनाके ५, इस प्रकार ७० अतीचार होते हैं, जिनका निरूपण आगेके श्लोकोंमें क्रमसे किया जावेगा। अतीचारोंका त्याग परमावश्यक है, क्योंकि इनसे व्रतादिक दूषित होते हैं ।

शङ्कौ तथैव काङ्क्षा विचिकित्सा मंस्तवोऽन्यदृष्टीनाम् ।

मनसा च तत्प्रशंसा सम्यग्दृष्टेर्गतीचाराः ॥ १८२ ॥

अन्वयार्थ—[शङ्का] मन्देह [काङ्क्षा] वाञ्छा [विचिकित्सा] ग्लानि [तथैव] वैमे ही [अन्यदृष्टीनां] मिथ्यादृष्टियोंकी [संमन्व] स्तुति [च] और [मनसा] मनसे [तत्प्रशंसा] उन मिथ्यादृष्टियोंकी प्रशंसा करना [सम्यग्दृष्टेः] सम्यग्दृष्टिके ये पाच [अतीचाराः] अतीचार हैं ।

भावार्थ—१ संवेक्षणणीत अनेकान्तात्मक मतसे मन्देह करना, २ इहलोक परलोक सम्बन्धी भोगोंकी इच्छा करना, ३ अनिष्ट तथा दुर्गन्धित वस्तुयें देखकर घृणा करनी ४ पागवडी विषमियोंकी वचनसे स्तुति करनी और ५ उन्हींकी चित्तसे मराहणा करनी, ये सम्यक्त्वके पाच अतीचार हैं अब यहापर यह शंका उत्पन्न होती है, कि सम्यक्त्वके ना शंकादिक आठ मल हैं हीं, जिनके अभावसे निर्मल सम्यक्त्व प्रसिद्ध होता है, यहा पर पाच क्यों कहे ? सो इसका समाधान केवल इतना ही है, कि अन्यत्र जो आठ मल कहे

१ अतिक्रमो मानसशुद्धिहानिव्यतिक्रमो यो विषयाभिलाषा ।

तथातिचारं करणालम्ब्य भङ्गा ह्यनाचारमिदं व्रताना ॥

(सागारवर्मोद्धृतश्रावकाचारं)

भावार्थ—इन त्रोंके अतिक्रम करनेरूप विकारसे मनशुद्धिसे मलिनताके प्रवेश होनेको **अतिक्रम**, विषयाभिलाषारूप मलिनताके प्रवेशको **व्यतिक्रम** कहते हैं तथा इन त्रोंके चारित्र्यमें आलस्य अर्थात् शिथिलता होनेको **अतीचार** और सर्वथा त्रुटमङ्ग होनेका अर्थात् तोड़ देनेको **अनाचार** कहते हैं सागारधर्मासृत श्रावकाचारके इस वचनसे चारित्र्यमें किंचिन्मात्र शिथिलता होनेका अतिचार कहते हैं यह शिथिलता हर एक व्रतमें जिनसे भेदरूप होती है, वह क्रमसे बनलाई है उन प्रत्येक भेदमें अतीचारका उक्त लक्षण भली भाँति घटित होता है सो विचारपूर्वक घटा लेना चाहिये अतिक्रम और व्यतिक्रम भी त्रोंके लक्षण हैं, परन्तु उनके भेद प्रभेद अतिशय सूक्ष्म होते हैं अतएव उनका विवरण इस छोटेसे ग्रन्थमें नहा किया जा सक्ता।

२ यहा शील्लोंमें सल्लेखनाका भी ग्रहण किया है

३ शङ्काकाङ्क्षाविचिकित्साऽन्यदृष्टिप्रशंसामस्तवा सम्यग्दृष्टेर्गतीचारा (तं सू० अ० ७ सू० २२)

४ स्नानादि बाह्यशुद्धिविवर्जित सुनिर्गुणोंके मलिन शरीरका देखकर ग्लानिस नामिकाभूषणोत्पन्नरूप कियाका भी यहा अभिप्राय है

हे, वे सब यदि विचारपूर्वक देखे जावें, तो इन पाचोंमें ही घटित होजावेंगे, ऐसा कोई अवशेष नहीं रहैगा, जो इन पाचोंमेंसे किसीमें गभित न हो, बुद्धिमानोंको चाहिये, कि वे विचारपूर्वक गभित कर देखें. जैसे अन्यदृष्टिकी प्रशमा करनेमें मूढदृष्टि नामक सम्यक्त्वका अतीचार होता है, इसीप्रकार अन्य भी जानना चाहिये ।

छेदनताडनबन्धाः भारस्यारोपणं समधिकस्य ।

पानान्नयोश्च रोधः पञ्चाहिंसाव्रतस्यंति ॥ १८३ ॥

अन्वयार्थः—[अहिंसाव्रतस्य] अहिंसा व्रतके [छेदनताडनबन्धाः] छेदना, ताडन करना, बाधना. [समधिकस्य] अतिशय अधिक [भारस्य] बोझका [आरोपणं] लादना, [च] और [पानान्नयो] अन्नपानीका [रोधः] रोकना अर्थात् न देना [इति] इसप्रकार [पञ्च] पाच अतीचार हैं ।

भावार्थः—किमी जीवका छेदन अथवा उसके हस्तपादादि अङ्ग अथवा नाक, कान आदि उपाङ्ग काटना व छेदना, ताडन लकड़ी कोड़ा आदिसे मारना, बंधन स्वेच्छापूर्वक गमन करनेवालोंका रज्जादिकसे बाधना रोक रखना, अतिभारारोपण जीवधारी जितना बोझा उठा सके उसमें अधिक लाद देना, और अन्नपाननिरोध अर्थात् खाने पीनेका न देकर उन्हें भूखे प्यासे रखना, ये अहिंसाव्रतके पाच अतीचार हैं. अर्थात् इनमें व्रतका एकोदेश भग होकर अहिंसाव्रतमें दोष लगता है ।

मिथ्योपदेशदानं रहसोभ्याख्यानकूटलेखकृती ।

न्यासापहारवचनं साकारमन्त्रभेदश्च ॥ १८४ ॥

अन्वयार्थः—[मिथ्योपदेशदानं] झूठा उपदेश देना [रहसोभ्याख्यानकूटलेखकृती] एकान्तकी गुप्तवातका प्रगट करना झूठा लिखना. [न्यासापहारवचनं] धरोहरके (थातीके) हरण करनेका वचन कहना [च] और [साकारमन्त्रभेदः] कायकी चेष्टाओंसे जानकर दूमरेका अभिप्राय प्रगट कर देना ये पाच मत्याणव्रतके अतीचार हैं ।

प्रतिरूपव्यवहारः स्तेननियोगस्तदाहृतादानम् ।

राजविरोधातिक्रमहीनाधिकमानकरणे च ॥ १८५ ॥

१ 'वधवन्वछेदातिभारारोपणप्रपाननिरोधा (त० सू० अ० ७ सू० २५)

२ मिथ्योपदेशरहोभ्याख्यानकूटलेखक्रिया न्यासापहारसाकारमन्त्रभेदा (त० सू० अ० ७ सू० २६)

३ औपुख्यके एकान्तमें किये हुए कार्य

४ कोई पुरुष कुछ द्रव्य धरोहर रखकरके अवाधि शीत जानपूर फिर लेनेको जावे और धरोहर द्रव्यकी सन्ध्या भूलकर थोड़ा मागने लग, तो उसमें इस प्रकार कहना कि 'जितना तू रख गया है लेजा इस प्रकार जान वृक्ष करके पूरा द्रव्य न देना

५ स्तेनप्रयोगतदाहृतादानावच्छेदाज्यातक्रमहीनाधिकमानान्मानप्रतिरूपव्यवहारा (त० सू० अ० ७ सू० २७)

अन्वयार्थो—[प्रतिरूपव्यवहारः] प्रतिरूप व्यवहार अर्थात् चोम्बी वस्तुमें गोटी वस्तु मिलकर वेचना, [स्तेननियोगः] चोरीमें नियोगटना अथात् चोरी करनेवालोंको सहायता देना, [तदाहतादानं] चोरकेद्वारा हरण की हुई वस्तुका ग्रहण करना, [राजविरोधातिक्रमः] राजाके प्रचलित किये हुए नियमोका उलङ्घन करना [च] और [हीनाधिकमानकरणे] नापन तौलनेके गज, वार, पाली, तराजू आदिके मान हीनाधिक करना. (एते पञ्चास्त्यव्रतस्य) ये पाच अचौर्यव्रतके अतीचार है ।

स्मरतीव्राभिनिवेशाऽनङ्गक्रीडान्यपरिणयनकरणम् ।

अपरिगृहीतेतरयोर्गमने चेत्स्वरिकयोः पञ्च ॥ १८६ ॥

अन्वयार्थो—[स्मरतीव्राभिनिवेशः] कामसेवनकी अतिशय लालसा रखना, [अनङ्गक्रीडा] योग्य अङ्गोके अतिरिक्त अङ्गोंसे कामक्रीडा करना, [अन्यपरिणयनकरणं] अन्यका विवाह करना, [च] और [अपरिगृहीतेतरयोः] विना विवाही (अनङ्ग) तथा उससे इतर अर्थात् विवाही हुई (ऊढा) [इत्स्वरिकयोः] व्यभिचारिणी स्त्रियोंका [गमने] गमन (एते ब्रह्मव्रतस्य) ये ब्रह्मचर्यव्रतके [पञ्च] पाच अतीचार है ।

भावार्थ—व्यभिचारिणी स्त्री दो प्रकारकी होती है, एक तो अपरिगृहीता अर्थात् अनविवाही वेश्या दाम्नी आदि, दूसरी परिगृहीता अर्थात् अन्यकी ग्रहण की हुई विवाहिता परकीया. मो इन दोनों प्रकारकी शीलश्रष्ट स्त्रियोंके पास जाना, उनके स्तन कुक्षि जघनादि कामोत्तेजक अङ्गोंका देखना तथा कुवचनालाप करके कुचेष्टा करना यह ब्रह्मचर्यव्रतका चौथा तथा पांचवा अतीचार है ।

वास्तुक्षेत्राष्टापदहिरण्यधनधान्यदासदासीनाम् ।

कुप्यस्य भेदयोरपि परिमाणातिक्रियाः पञ्च ॥ १८७ ॥

अन्वयार्थो—[वास्तुक्षेत्राष्टापदहिरण्यधनधान्यदासदासीनां] घर, भूमि, सोना, चादी, धन, धान्य, दास दामियोंके और [कुप्यस्य] मुवर्णादिक धातुओके अतिरिक्त क्वादिकोंके [भेदयोः] दो २ भेदोंके [अपि] भी [परिमाणातिक्रियाः] परिमाणोंका उलङ्घन करना (एते अपरिग्रहव्रतस्य) ये अपरिग्रहव्रतके [पञ्च] पाच अतीचार है ।

भावार्थ—दो २ भेदोंके कहनेका तात्पर्य यह है, कि वास्तुक्षेत्रादिक आठके और कुप्यके दो २ करके पाच भेद करना । अर्थात् १ घर भूमि, २ सोना चादी, ३ धनधान्य,

१ परविवाहकरणेस्वरिकापरिग्रहीतापरिग्रहीतागमनानङ्गक्रीडाकामताव्राभिनिवेशा (तं ५०० अ० ७ मू० २८)
२ पुंस्त्रीवेद्यादासानां गमनं जघनस्तनवदनादिनिरीक्षणसम्भाषणहस्तभ्रूकटाक्षादिसंज्ञाविधानं इत्येवमादिकं निखिलं रागित्वेन दुर्धर्षितं गमनमित्युच्यते (श्रीस्वामिकुमारानुप्रेक्षायां श्रीशुभचन्द्राचार्यकृतसंस्कृतटीकायाम्)

३ क्षेत्रवास्तुहिरण्यमुवर्णधनधान्यदासीदासकुप्यप्रमाणातिक्रमा (तं ५०० अ० ७ मू० २९)

४ सेवक सेविका, ५ रेशम और पाटके वस्त्र. इन प्रत्येकके परिमाणका उल्लंघन करनेसे पाच अतीचार होते हैं ।

ऊर्द्धमधस्तात्तिर्यक्व्यतिक्रमाः क्षेत्रवृद्धिराधानम् ।

स्मृत्यन्तरस्य गदिताः पञ्चेति प्रथमशीलस्य ॥ १८८ ॥

अन्वयार्थः—[ऊर्द्धमधस्तात्तिर्यक्व्यतिक्रमाः] ऊपर, नीचे और समान भूमिके किये हुए प्रमाणका व्यतिक्रम करना अर्थात् जितना प्रमाण लिया हो उससे बाहिर चले जाना, [क्षेत्रवृद्धिः] परिमाण किये हुए क्षेत्रकी लोभादिके वश वृद्धि करना और [स्मृत्यन्तरस्य] स्मृतिके अतिरिक्त क्षेत्रकी मर्यादाका [आधान] धारण करना अर्थात् याद न रखना [इति] इस प्रकार [पञ्च] पाच अतीचार [प्रथमशीलस्य] प्रथमशीलके अर्थात् दिग्ब्रतके [गदिताः] कहे गये हैं ।

प्रेषस्य संप्रयोजनमानयनं शब्दरूपविनिपातौ ।

क्षेपोऽपि पुद्गलानां द्वितीयशीलस्य पञ्चेति ॥ १८९ ॥

अन्वयार्थः—[प्रेषस्य संप्रयोजनं] प्रमाण किये हुए क्षेत्रसे बाहिर अन्यपुरुषको भेज देना, [आनयनं] वहाँमे किमी वस्तुका मगाना, [शब्दरूपविनिपातौ] शब्द सुनाना, रूप दिखाकर इशारे करना और [पुद्गलानां] कण्डपत्थरादिका [क्षेपोऽपि] फेंकना भी, [इति] इसप्रकार [पञ्च] पाच अतीचार [द्वितीयशीलस्य] दूसरे शीलके अर्थात् देशब्रतके कहे गये हैं ।

कन्दर्पः कौत्कुच्यं भोगानर्थक्यमपि च मौखर्यम् ।

असमीक्षिताधिकरणं तृतीयशीलस्य पञ्चेति ॥ १९० ॥

अन्वयार्थः—[कन्दर्पः] हाम्यमिश्रित कामके वचन कहना, [कौत्कुच्यं] भङ्ग रूप अयुक्त कायचेष्टा [भोगानर्थक्यं] भोगोपभोगके पदार्थोंका आनर्थक्य [मौखर्यं] वाचालता [च] और [असमीक्षिताधिकरणं] बिना विचार कार्यका करना [इति] इस प्रकार [तृतीयशीलस्य] तीसरे शील अर्थात् अनर्थदण्डब्रतके [अपि] भी [पञ्च] पाच अतीचार हैं ।

मावार्थः—रागकी अधिकतामें निष्प्रयोजन हाम्यरूप अशिष्ट बोलनेको कन्दर्प, विकार-रूप दूषित कायचेष्टा बनानेको कौत्कुच्य, भोगोपभोगके पदार्थ बहुत मोल देकर लेनेको

१ ऊर्द्धमधस्तात्तिर्यक्व्यतिक्रमक्षेत्रवृद्धिस्मृत्यन्तराधानानि (त० अ० ७ सू० ३०)

२ पर्वतादिकोपर चढना

३ कृपादिकोमें नीचे उतरना

४ बिल, तहखाना, गुहादिकोका प्रवेश.

५ आनयनप्रेषप्रयोगशब्दरूपानुपातपुद्गलक्षेपा (त० अ० ७ सू० ३१)

६ कन्दर्पकौत्कुच्यमौखर्यमसमीक्षिताधिकरणोपभोगपरिभोगानर्थक्यानि (त० अ० ७ सू० ३२)

भोगानर्थक्य, व्यर्थ ही यद्वातद्वा बकनेको मरैखर्य, और प्रयोजनसे अधिक विनाविचारे कार्य करनेको असमीक्षाधिकरण कहते हैं ।

वचनमनःकायानां दुःप्रणिधानमनान्यनादरश्चैव ।

स्मृत्यनुपस्थानयुताः पञ्चेति चतुर्थशीलस्य ॥ १९१ ॥

अन्वयार्थः—[वचनमनःकायानां] वचन, मन और कायकी [दुःप्रणिधानं] दुष्प्रवृत्ति, [अनादरः] अनादर [च] और [स्मृत्यनुपस्थानयुताः] स्मृत्यनुपस्थान-सहित, [इति] इसप्रकार [चतुर्थशीलस्य] चौथे शील अर्थात् सामायिकव्रतके [पञ्च] पाच [एव] ही अतीचार है ।

भावार्थः—सामायिक पढते समय अशुद्ध पाठके उच्चारण करनेको वचनदुःप्रणिधान, अन्यपदार्थोंकी ओर मनके चलायमान करनेको मनोदुःप्रणिधान, शरीरके चलाचलरूप करनेको कायदुःप्रणिधान, सामायिक क्रिया उत्साहहीन होकर करनेको अनादर और ' यह पाठ मैंने पढा कि नहीं ' ऐसी मशयरूप विस्मृतिको स्मृत्यनुपस्थान कहते हैं ।

अनवेक्षिताप्रमार्जितमादानं संस्तरस्तथोत्सर्गः ।

स्मृत्यनुपस्थानमनादरश्च पञ्चोपवासस्य ॥ १९२ ॥

अन्वयार्थः—[अनवेक्षिताप्रमार्जितमादानं] अनवेक्षित और अप्रमार्जित वस्तुका ग्रहण [संस्तरः] संस्तर [तथा] तथा [उत्सर्ग] मलमूत्र त्याग [स्मृत्यनुपस्थानं] स्मृत्यनुपस्थान [च] और [अनादरः] अनादर ये [उपवासस्य] उपवासके [पञ्च] पाच अतीचार हैं ।

भावार्थः—प्रोपघोषवाम नामकव्रतमे पूजनकी सामग्री आदि विना शोधे तथा विना आडेहुए लेनेको अनवेक्षिताप्रमार्जितादान, इसीप्रकार देवे विना आडे विना बिछोना करनेको अनवेक्षिताप्रमार्जितसंस्तर, देखी हुई तथा शोधी हुई भूमिके विना मलमूत्रोत्सर्ग करनेको अनवेक्षिताप्रमार्जितोत्सर्ग, प्रोपघविविधके विधान भूल जानेको स्मृत्यनुपस्थान और भूल प्यासके क्लेशसे उपवासमें उत्साहहीनता होनेको अनादर कहते हैं ।

आहारो हि सचित्तः सचित्तमिश्रस्सचित्तसम्बन्धः ।

दुष्पक्वोऽभिषवापि च पञ्चामी षष्ठशीलस्य ॥ १९३ ॥

अन्वयार्थः—[हि] निश्चय करके [सचित्तः आहारः] सचित्ताहार [सचित्तमिश्र] सचित्तमिश्राहार [सचित्तसम्बन्धः] सचित्तसम्बन्धाहार [दुष्पक्वः] दुष्पक्वाहार

१ योगदुःप्रणिधानानादरस्मृत्यनुपस्थानानि (त० अ० ७ सू० २३)

२ अप्रत्यवेक्षिताप्रमार्जितानुसर्गादानमस्तरोपक्रमणानादरस्मृत्यनुपस्थानानि (तत्त्वार्थे अ० ७ सू० ३४)

३ सचित्तसम्बन्धतन्मिश्राभिषवदुष्पक्वाहारा (त० अ० ७ सू० ३५)

[चापि] और [अभिषवः] अभिषवाहार [अमी] ये [पञ्च] पाच अतीचार [षष्ठ-
शीलस्य] छठवेंशील अर्थात् भोगोपभोगपरिमाणव्रतके हैं ।

भावार्थ—चेतनायुक्त आहारको सचित्ताहार, सचित्तसे मिले हुए आहारको [जो
पृथक् न किया जा सके] सचित्ताभिषाहार, सचित्तसे सम्बन्ध किये हुए अर्थात् स्पर्श किये
हुए आहारको सचित्तसम्बन्धाहार, कष्टसे पकाया जा सके ऐसे गरिष्ठ आहारको दुष्पकाहार
और दुग्धघृतादिक रस मिश्रित कामोत्पादक आहारको अभिषवाहार कहते हैं। इनके करनेसे
भोगोपभोगपरिमाणव्रतका एकदेश भंग होता है। अर्थात् उक्त व्रतके ये पाच अतीचार हैं ।

परदातृव्यपदेशः सचित्तनिक्षेपतत्पिधाने च ।

कालस्यातिक्रमणं मात्सर्यं चेत्यतिथिदाने ॥ १९४ ॥

अन्वयार्थ—[परदातृव्यपदेशः] परदातृव्यपदेश, [सचित्तनिक्षेपतत्पिधाने
च] सचित्तनिक्षेप और सचित्तपिधान, [कालस्यातिक्रमणं] कालका अतिक्रम, [च]
और [मात्सर्यं] मात्सर्य्य [इति] इस प्रकार [अतिथिदाने] अतिथिसविभागव्रतमें
पाच अतिचार होते हैं ।

भावार्थ—किसी कार्यके वश बहाना बनाकर दूसरेमें दान देनेके लिए कहजानेको
परदातृव्यपदेश, कमलपत्रादिक सचित्त वस्तुओंमें आहार रखनेको सचित्तनिक्षेप, सचित्त
कमलादिके पत्रोंमें आहार टकनेको सचित्तपिधान, अतिथिके आहारका समय भूल जानेको
कालातिक्रम और दानाओमें ईर्ष्य करनेको अथवा उनकी प्रमंशा न सह सकनेको मात्सर्य्य
कहते हैं ।

जीवितमरणाशंसे सुहृदनुरागः सुखानुबन्धश्च ।

सनिदानः पञ्चैते भवन्ति सल्लेखनाकाले ॥ १९५ ॥

अन्वयार्थ—[जीवितमरणाशंसे] जीविताशमा, मरणाशमा, [सुहृदनुरागः]
सुहृदनुराग, [सुखानुबन्ध] सुखानुबन्ध [च] और [सनिदानः] सनिदान [एते]
ये [पञ्च] पाच अतीचार [सल्लेखनाकाले] समाधिमरणके समयमें [भवन्ति] होते हैं ।

भावार्थ—असार शरीरकी स्थितिमें आदरवान् होके जीनेकी इच्छा करनेको जी-

१ भोगोपभोगपरिमाणव्रतोंके सचित्ताहार अनिचार है, परन्तु सचित्तत्यागव्रतोंक अनाचार है

२ दुष्पकाहारका पाचन यथार्थ न होकर वातादि रोगप्रकोप तथा उदरपीडा होती है, जिससे असयमकी
वृद्धि होती है

३ पौष्टिक आहारसे इन्द्रियमद बढ़ते हैं

४ सचित्तनिक्षेपापिधानपरव्यपदेशमात्सर्य्यकालातिक्रमा (त० अ० ७ सू० ३६)

५ जीवितमरणाशसामित्रानुरागसुखानुबन्धनिदानानि (त० अ० ७ सू० ३७)

विताशंसा, रोगादिककी पीडाके भयमे शीघ्र ही मरनेकी इच्छा करनेको मरणाशंसा, पूर्वमे मित्रोंके साथ की हुई आनन्ददायिनी क्रीडाके स्मरण करनेको सुहृदनुगम, पूर्वकृत नानाप्रकारके भोगोपभोग स्त्रीसुखादिकोंके चिन्तन करनेको सुखानुबन्ध और भविष्यकालके भोगोंके वाछारूप चिन्तनको सनिदान कहते है ।

इत्येतानतिचारानपरानपि सम्प्रतर्क्य परिवर्ज्य ।

सम्यक्त्वव्रतशीलैरमलैः पुरुषार्थसिद्धिमेत्यचिरात् ॥ १९६ ॥

अन्वयार्थैः—[इति] इसप्रकार गृहस्थ [एतान्] इन पूर्वमे कहे हुए [अति-चारान्] अतिचारोंको और [अपरान्] दूसरोंको अर्थात् अन्य दूषणोंके लगानेवाले अतिक्रम व्यक्तिक्रमादिकोंको [अपि] भी [सम्प्रतर्क्य] विचार करके, [परिवर्ज्य] छोड़करके, [अमलैः] निर्मल [सम्यक्त्वव्रतशीलैः] सम्यक्त्व व्रत और शीलेंद्वारा [अचिरात्] थोड़े ही समयमें [पुरुषार्थसिद्धिम्] पुरुषके प्रयोजनकी सिद्धिको [एति] प्राप्त होता है ।

भावार्थ—अतीचारोंके परिहारमे सम्यक्त्व व्रत और शील शुद्ध होते है और फिर उनके शुद्ध होनेपर आत्मा शीघ्र ही अपने इष्ट पदको प्राप्त होता है ।

इति देशचारित्रकथनम्.

अथ सकलचारित्रव्याख्यानमाह.

चारित्रान्तर्भावात् तपोपि मोक्षाङ्गभागमे गदितं ।

अनिगूहितनिजवीर्यैस्तदपि निषेध्यं समाहितस्वान्तैः ॥ १९७ ॥

अन्वयार्थैः—[आगमे] जैन सिद्धान्तमे [चारित्रान्तर्भावात्] चारित्रके अन्तर्वर्त्ती होनेमे [तपः] तप [अपि] भी [मोक्षाङ्गम्] मोक्षका अङ्ग [गदितं] कहा गया है. अतएव [अनिगूहितनिजवीर्यैः] अपने पराक्रमको नहीं छिपानेवाले तथा [समाहितस्वान्तैः] सावधानचित्तवाले पुरुषोंकरके [तदपि] वह तप भी [निषेध्यं] सेवन करने योग्य है ।

भावार्थ—दर्शन ज्ञान और चारित्ररूप मोक्षमार्ग बतलाया गया है और तप यह एक चारित्रका भेद विशेष है, अतएव यह तप भी मोक्षका एक अङ्ग ठहरा और इसी कारण शक्तिवान् सावधान पुरुषोंके सेवन करने योग्य है. तपश्चरण करनेकेलिये दो बातोंकी आवश्यकता है. एकतो अपनी शक्ति और दूसरे वशीभूत मन. क्योंकि जो पुरुष अपनी शक्तिको छुपाता है और कहता है, कि मुझसे तप नहीं होता, उसका तप अङ्गीकार करना असम्भव है। और जो मन वशीभूत न होवे, तो तप अङ्गीकार करके भी इच्छा वनी रहेगी, और इससे जहा इच्छा है वहा तप नहीं है. क्योंकि “इच्छानिरोधस्तपः” यह तपका लक्षण है ।

अनशनमवमोदर्यं विविक्तशय्यासनं रसत्यागः ।

कायक्लेशो वृत्तेः सङ्ख्या च निषेव्यमिति तपो बाह्यम् ॥ १९८ ॥

अन्वयार्थः—[अनशनम्] अनशन, [अवमोदर्यं] ऊनोदर, [विविक्त-
शय्यासनं] विविक्तशय्यासन, [रसत्यागः] रसपरित्याग, [कायक्लेशः] कायक्लेश [च]
और [वृत्तेः संख्या] वृत्तिपरिसंख्या [इति] इसप्रकार [बाह्यं तपः] बाह्यतप [निषेव्यं]
सेवन करने योग्य है ।

भावार्थः—तप दो प्रकारका है, एक बाह्यतप दूसरा अन्तरंगतप, जो नित्यनैमित्तिक
क्रियाओंमें इच्छाके निरोधमें साधन किया जावे और बाहिरसे दूसरेको प्रत्यक्ष प्रतिभासित
होवे उसे बाह्यतप, और जो अन्तरङ्ग मनके निग्रहसे साधा जावे और दूसरोंकी दृष्टिमें न आ
सके उसे अन्तरङ्गतप कहते हैं। प्रथम बाह्यतपके छह भेद हैं, जिनमें मूर्च्छ, स्वीद्य, लेयं, पेयं
रूप चार प्रकारके आहारके त्याग करनेको अनशन, भुग्वसे थोड़ा आहार करनेको अवमोदर्य
अथवा ऊनोदर, विषयी जीवोंके सञ्चारग्रहित स्थानमें सोने बैठनेको विविक्तशय्यासन, दुग्ध,
दही, घृत, तेल, मिष्टान्न, लवण इन छह रसोंके त्याग करनेको रसपरित्याग, शरीरको
परीषह उत्पन्न करके पीडाके सहन करनेको कायक्लेश और “अमुक प्रकारसे अमुक आहार
मिलेगा, तो भोजन करूंगा अन्यथा नहीं” इसप्रकार प्रवृत्तिकी मर्यादा करनेको वृत्तेः संख्या
अथवा वृत्तिपरिसंख्या कहते हैं ।

प्रथम तपमें रागादिक जीते जाते हैं, कर्मोंका क्षय होता है, ध्यानादिककी प्राप्ति होती
है दूसरेसे निद्रा नहीं आती, दोष घटते हैं, मन्तोष स्वाध्यायकी प्राप्ति होती है। तीसरेसे
किसी प्रकारकी बाधाये उपस्थित नहीं होती, ब्रह्मचर्यका पालन होता है, ध्यानाध्ययनकी
मिद्धि होती है चौथेसे इन्द्रियोका दमन होता है, निद्रा आलस्यका शमन होता है,
स्वाध्यायसुखकी मिद्धि होती है। पाचवेंमें सुखकी अभिलाषा कुश होती है, रागका अभाव
होता है, कष्ट सहन करनेका अभ्यास होता है, प्रभावनाकी वृद्धि होती है । और छठवें
तपमें आशातृष्णाका विनाश होता है ।

विनयो वैश्यावृत्त्यं प्रायश्चित्तं तथैव चोत्सर्गः ।

स्वाध्यायोऽथ ध्यानं भवति निषेव्यं तपोऽन्तरङ्गमिति ॥ १९९ ॥

१ अनशनमवमोदर्यं वृत्तिपरिसंख्यानरसपरित्यागविविक्तशय्यासनकायक्लेशा बाह्य तप (त० अ० १ सू० १९)

२ उदर भरनेके लिये हाथसे खाने योग्य पदार्थ

३ स्वादमात्र ताम्बूलादिक

४ चाटनेके योग्य अक्लेह आदिक

५ पीने योग्य दुग्धादिक

६ कायक्लेश और परीषदमें इतना भेद है, कि प्रयत्नपूर्वक कष्ट उपस्थित करके सहन करनेको तो कायक्लेश
कहत है और स्वयं अकस्मात् आये हुए कष्टोंके सहन करनेको परीषद कहत है

७ प्रायश्चित्तविनयवैश्यावृत्त्यस्वाध्यायव्युत्सर्गध्यानान्युत्तरम् (त० अ० १ सू० २०)

अन्वयार्थो—[विनयः] विनय, [वैय्यावृत्यं] वैय्यावृत्य [प्रायश्चित्तं] प्रायश्चित्त [तथैव च] और नैमे ही [उत्सर्गः] उत्सर्ग, [स्वाध्यायः] स्वाध्याय, [अथ] पश्चात् [ध्यानं] ध्यान, [इति] इस प्रकार [अन्तरङ्गम्] अन्तरङ्ग [तपः] तप [निषेव्यं] सेवन करने योग्य [भवति] होते हैं ।

भावार्थ—अन्तरङ्गतपके छह भेद हैं, जिनमें आदरभावको विनय कहते हैं, यह विनय दो प्रकारकी है १ मुख्यविनय २ उपचारविनय. सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्रको पूज्य-बुद्धिमें आदरपूर्वक धारण करना यह मुख्यविनय है और इनके धारण करनेवाले आचार्यादिकोंको आदरपूर्वक नमस्कारादि करना यह उपचारविनय है इन आचार्यादिकोंकी भक्तिके वश परोक्ष रूपमें उनके तीर्थक्षेत्रादिकोंकी वन्दना करना यह भी उपचारविनयका भेद विशेष है । पूज्यपुरुषोंकी सेवाचाकरी करनेको वैय्यावृत्य कहते हैं इसके भी दो भेद हैं एक कायचेष्टाजन्य जैसे हाथसे पदसेवन करना, दूसरा परवस्तुजन्य जैसे भोजनके साथमें औषध-आदिक देकर साधुओंको रोगपीडामें मुक्त करना. प्रमादमें उत्पन्न हुए दोषोंका प्रतिक्रमणादि पाठ अथवा तपव्रतादि अङ्गीकार करके दूर करनेको प्रायश्चित्त कहते हैं । धन धान्यादिक बाध्य तथा कौवमानादि अन्तरङ्ग परिग्रहोंमें अहंकार समकाररूप बुद्धिके त्याग करनेको उत्सर्ग कहते हैं । ज्ञानभावनाकेलिये आलस्यरहित होकर श्रद्धानपूर्वक जैन सिद्धान्तोंका स्वतः पढ़ना, बारबार अभ्यास करना, धर्मोपदेश देना और दूसरोंमें सुनना, इसे स्वाध्याय कहते हैं । और समस्तचिन्ताओंका त्यागकर धर्ममें तथा आत्मचिन्तनमें एकाग्र होनेको ध्यान कहते हैं ।

प्रथम अन्तरङ्ग तपमें मानकपायका विनाश होकर ज्ञानादिगुणोंकी प्राप्ति होती है, दूसरेमें गुणानुराग प्रकट होकर मानका अभाव होता है, तीसरेमें व्रतादिकोंकी शुद्धता होकर परिणाम निःशल्य हो जाने है तथा मानादिक कपाय कृश होते हैं, चौथेमें निष्परिग्रहत्व निर्भयत्व प्रगट होकर मोह क्षीण होता है पाचवेंमें बुद्धि स्फुरायमान होकर परिणाम उज्ज्वल रहने है, सवेग होता है, धर्मकी वृद्धि होती है, और छठवेंमें मन वर्शभूत होकर अनाकुलताकी प्राप्तिमें परम आनन्दमें मग्न हो जाता है ।

जिनपुङ्गवप्रवचने मुनीश्वराणां यदुक्तमाचरणम् ।

सुनिरूप्य निजां पदवीं शक्तिं च निषेव्यमेतदपि ॥ २०० ॥

अन्वयार्थो—[जिनपुङ्गवप्रवचने] जिनेश्वरके सिद्धान्तमें [मुनीश्वराणां] मुनीश्वर अर्थात् सकल व्रतियोंको [यत्] जो [आचरणं] आचरण [उक्तं] कहा है, [एतत्] वह इन गृहस्थोंको [अपि] भी [निजां] अपनी [पदवीं] पदवी [च] और [शक्तिं] शक्तिको [सुनिरूप्य] भलेप्रकार विचार करके [निषेव्यम्] सेवन करने योग्य कहा है ।

भावार्थ—इस ग्रन्थमें मुख्यतामें गृहस्थाचारका वर्णन किया गया है, और जो थोड़ा

बहुत यतियोंका आचरण वर्णन किया है, वह गृहस्थाचारके प्रयोजनसे ही किया है । इसलिये गृहस्थोंका चाहिये, कि अपनी योग्यता और शक्तिका विचार करके उसका ग्रहण करे क्योंकि, मुनीश्वरोकी संयमादि क्रिया एकोदेश अर्थात् यथाशक्ति गृहस्थपदमें भी कर्तव्य है. सर्वदेश केश-लुचनादि क्रियाये मुनीश्वरपदके ही योग्य है गृहस्थोंके नहीं ।

इदमावश्यकपट्टकं समतास्तववन्दनाप्रतिक्रमणम् ।

प्रत्याख्यानं वपुषो व्युत्सर्गश्चेति कर्त्तव्यम् ॥ २०१ ॥

अन्वयार्थो—[समतास्तववन्दनाप्रतिक्रमणं] समता, स्तव, वन्दना, प्रतिक्रमण [प्रत्याख्यानं] प्रत्याख्यान [च] और [वपुषो व्युत्सर्गः] कायोत्सर्ग [इति] इस-प्रकार [इदम्] ये । **आवश्यकपट्टकं** [छह आवश्यक [कर्त्तव्य] करना चाहिये ।

भावार्थ—सम्यक् भावोंके करनेको समता, तीर्थकर्मके गुणोंके कीर्तनका स्तव, उनका सम्मुख शिरादि अङ्गोंके नम्रीभूत करनेको वन्दना, पमादकृत पूर्वदोषोंके दूर करनेको प्रतिक्रमण, त्यागभावोंमें आगामीकालमन्वन्वी आत्मवक् रोकनेको प्रत्याख्यान, और कायके त्याग करने अर्थात् पाषाणकी मूर्तके ममान निष्कम्प अचल होकर मामाधिकमें स्थित होनेको कायोत्सर्ग कहते हैं. ये छह क्रियाये श्रावकको अत्यन्त आवश्यक हैं. इसमें इनका नाम षट् आवश्यक क्रिया है ।

सम्यग्दण्डो वपुषः सम्यग्दण्डस्तथा च वचनस्य ।

मनसः सम्यग्दण्डो गुप्तीनां त्रितयमवगम्यम् ॥ २०२ ॥

अन्वयार्थो—[वपुषः] शरीरका [सम्यग्दण्डः] भले प्रकार अर्थात् शास्त्रोक्त विधिसे वश करना [तथा] तथा [वचनस्य] वचनका [सम्यग्दण्डः] भलेप्रकार अवरोधन करना [च] और [मनसः] मनका [सम्यग्दण्डः] सम्यक्तया निरोधन करना [इयं] इन [गुप्तीनां त्रितयं] गुप्तियोंके त्रिकको अर्थात् तीन गुप्तियोंको [अवगम्यं] जानना चाहिये ।

भावार्थ—ख्याति लाभ पूजादिकी वाञ्छाके विना मनोवचनकायकी स्वेच्छाओंके निरोध करनेको गुप्ति कहते हैं, इन्हे साधारणतः मनगुप्ति, वचनगुप्ति और कायगुप्ति कहते हैं ।

सम्यग्गमनागमनं सम्यग्भाषा तथैषणा सम्यक् ।

सम्यग्ग्रहनिक्षेपो व्युत्सर्गः सम्यगिति समितिः ॥ २०३ ॥

अन्वयार्थो—[सम्यग्गमनागमनं] मावधान होकर भलेप्रकार गमन और आगमन [सम्यग्भाषा] उत्तम हितमितरूप वचन, [सम्यक् एषणा] योग्य आहारका ग्रहण, [सम्यग्ग्रहनिक्षेपः] पदार्थका यत्नपूर्वक ग्रहण और यत्नपूर्वक क्षेपन अर्थात् वरना [तथा]

१ सम्यग्योगनिग्रहो गुप्ति (त अ ९ सू ४)

२ ईर्ष्याभौषणदाननिक्षेपोत्सर्गः समितय (त अ ९ सू ५)

और [सम्यग्युत्सर्गः] प्रासुक भूमि देवकर मलमूत्रादिक मोचन [इति] इसप्रकार ये पाच [समितिः] समिति है ।

भावाार्थ—प्राणर्षाडापरिहार करनेमें पाच समिति उत्तम उपाय है इनके ईर्ष्यासमिति, भाषासमिति, एषणासमिति; आदाननिक्षेपणसमिति और उत्सर्गसमिति ये पाच प्रचलित नाम हैं. श्लोकमें इन्हीं नामोंके वाचक अन्य शब्द दिये गये हैं. मुनि और श्रावक दोनोंको इनकी पालना यथोचित करना चाहिये ।

धर्मः सेव्यः क्षान्तिर्मृदुत्वमृजुता च शौचमथ सत्यम् ।

आकिञ्चन्यं ब्रह्म त्यागश्च तपश्च संयमश्चेति ॥ २०४ ॥

अन्वयार्थ—[क्षान्तिः] क्षमा, [मृदुत्वम्] मृदुता अर्थात् मार्दव, [ऋजुता] सरलपना अर्थात् आर्जव [शौचं] शौच, [अथ] पश्चात् [सत्यं] सत्य, [च] तथा [आकिञ्चन्यं] आकिचन [ब्रह्म] ब्रह्मचर्य [च] और [त्यागः] त्याग [च] और [तपः] तप [च] और [संयमः] संयम [इति] इसप्रकार [धर्मः] दश प्रकारका धर्म [सेव्यः] सेवन करनेके योग्य है ।

भावाार्थ—क्रोध कषायके कारण परिणामोंके कलुषित न होने देनेको क्षमा, जात्यादि अष्ट मदके न करनेको मार्दव, मनोवचनकायकी क्रियाओंके वक्र न रखनेको तथा कपटके त्यागको आर्जव, अन्तःकरणमें लोभ गृद्धिताके न्यून करनेको तथा बाह्य शरीरादिकमें पवित्रता रखनेको शौच, यथार्थ वचन कहनेको सत्य, परिग्रहके अभावको तथा शरीरादिकमें ममत्व न रखनेको आकिचन, कर्मक्षय करनेकेलिये अनशनादि करनेको तथा इच्छाके निरोध करनेको तप, दूसरे जीवोंके दयाभाव काके ज्ञान आहारादि दान देनेको त्याग, इन्द्रिय निरोधन तथा त्रम स्थावर जीवोंकी रक्षाको संयम, और परब्रह्म आत्मामे तल्लीन रहने तथा स्त्रीसंभोगके त्याग करनेको ब्रह्मचर्य कहते हैं. ये दशो धर्म अपनी २ योग्यतानुसार मुनि और श्रावक दोनोंको धारण करना चाहिये ।

अध्रुवमशरणमेकत्वमन्यताऽशौचमासवो जन्म ।

लोकवृषबोधिसंवरनिर्जराः सततमनुपेक्षयाः ॥ २०५ ॥

अन्वयार्थ—[अध्रुवं] अध्रुव, [अशरणं] अशरण, [एकत्वं] एकत्व [अन्यता] अन्यत्व, [अशौचं] अशुचि, [आस्रव] आस्रव, [जन्म] संसार, [लोकवृषबोधिसंवरनिर्जराः] लोक, वर्म, बोधिदुर्लभ, संवर, और निज्जग (एता द्वादश-

१ उत्तमक्षमामार्दवार्जवसत्यशौचसंयमतपस्त्यागार्कसंन्यत्रह्मचर्याणि धर्मा (त० अ० ९ सू० ६)

२ इस श्लोकमें पाद पूर्ण करनेकेलिये ' च ' वर्षोंका समावेश अधिक हुआ है

भावना) ये बारह भावना [सततम्] निरन्तर [अनुप्रेक्ष्याः] बार २ चिन्तवन तथा मनन करना चाहिये ।

भावार्थ—मुमुक्षु (मोक्षाभिलाषी) जनोंको उपर्युक्त बारह भावना अथवा द्वादशानुप्रेक्षाओंका चिन्तवन निरन्तर करना चाहिये. ये भावना परम उत्कृष्ट निर्वेदको प्राप्त करनेवाली है, अनुप्रेक्षा शब्दका अर्थ बार २ चितवन वा मनन करना है, यह शब्द प्रत्येक नामके साथ संयोजित कर देना चाहिये । यथा —

अध्वानुप्रेक्षा—इम संसारमें शरीर मम्पदादि यावन्मात्र पदार्थ उत्पन्न हुए हैं, वे सब ध्रुव नहीं हैं. जलके बुद्बुदके समान तथा भेषोंके पटलके समान अनवस्थित हैं. ग्लव पुरुषोंकी मैत्रीके समान अस्थिर हैं. गिरती हुई नदीके प्रवाहके समान क्षणविनश्वर हैं ।

अशरणानुप्रेक्षा—जैसे निर्जनवनमें सिंहमें पकड़े हुए हरिणके बच्चेको कोई भी शरण नहीं है अथवा कोईभी रक्षा करनेवाला नहीं है, उसी प्रकार इस समसाररूपी गहनवनमें मृत्युमें पकड़े हुये जीवको कोई शरण नहीं है ।

अथवा जैसे अपार समुद्रमें चलते हुए जहाजपर बैठे हुए पक्षीको जहाज झूट जानेमें कोई शरण नहीं है, उसीप्रकार इस समारमसमुद्रमें जीवको कोई शरण नहीं है ।

यदि सुरेन्द्रादिक देव भी मृत्युमें रक्षा पानेमें समर्थ होते, तो फिर वे सम्पूर्ण भागोंमें परिलिप्त स्वर्गवासको क्यों छोड़ते ? कभी नहीं !

संसारानुप्रेक्षा—यह जीव पंच परावर्त्तनरूप समागमे नानाप्रकारकी कृत्यांनियोंमें भ्रमण करता है. कर्मरूपी यंत्रकी प्रेरणामें कभी स्वर्गमें जाता है, कभी नर्कमें जाता है, और

१ स्यादम्बोधचरित्ररत्नानिचय मुक्त्वा शरीरादिका ।

न स्थेयाप्रतडित्युन्नेन्द्रधनुस्मोबुद्धिमाना कचित् ॥

एव चिन्तयतोऽभिषङ्गविगम स्याद्भुक्तमुक्तासने ।

यद्वन्तद्विलयेऽपि नाचितमिदं मन्त्राचन श्रयसे ॥ (ग्रन्थान्तरे)

२ सिंहस्स कमे पडिदं सारंगं जह ण रक्खंद कोवि ।

तह भिच्छुणा य गहियं जीवपि ण रक्खंद कोवि ॥

सिंहस्य क्रमे पतितं मारङ्गं यथा न रक्षते कोऽपि ।

तथा मृत्युना च गृहीतं जीवमपि न रक्षते कोऽपि ॥ २४ ॥ (श्रीस्वामिकान्तिकेयानुप्रेक्षायाम्)

३ दनोदयेऽर्धनिचये हृदये स्वकाये । सर्वं समाहितमिति पुरतः समासने ॥

जाते त्वपायसमयेऽम्बुपते । पतत्र । पातादिव द्रुतवतः शरणं न तेऽस्ति ॥ (य० ति० च० का०)

४ अप्पाणां पि चवंतं जइ सक्कदि रक्खिदुं सुरिंदोवि ।

तो किं छंडदि सगं सव्वुत्तमभोयसंजुत्त ॥ २९ ॥

आत्मानमपि च्यवन्तं यदि शक्नोति रक्षितुं सुरेन्द्रोऽपि ।

तत् किं त्यजति स्वर्गं सर्वोत्तमभोगसमुत्तम ॥ (श्रीस्वामिकान्तिकेयानुप्रेक्षायाम्) .

५ द्रव्यपरावर्त्तन, क्षेत्रपरावर्त्तन, कालपरावर्त्तन, भवपरावर्त्तन और भावपरावर्त्तन

कभी निगोदादिककी महादुःखमय योनिमें जा पड़ता है. देखा जाता है, कि जो पुरुष पूर्वजन्ममें पिता था, वह इस जन्ममें पुत्र होता है सेवक स्वामी होता है, स्त्री माता होती है और माता स्त्री होती है. और तो क्या आप ही मरकर अपने वीर्यमें अपना ही पुत्र होता है. फिर ऐसे ससारमें विश्वास करना कैसा ? संसारमें कहीं भी सुख नहीं है. किसीके धन धान्य सेवक हस्ती घोटकादि समस्त वैभवकी मामग्री है, परन्तु पुत्र न होनेसे अत्यन्त दुखी है. जिसके पुत्री पुत्रादिक है, वह लक्ष्मीके न होनेसे दुखी है. जिसके सम्पत्ति और संतति दोनों हैं, वह शरीरसे निरोगी न रहनेके कारण दुखी है कोई स्त्रीकी अप्राप्तिमें दुखी है, तथा जिसके स्त्री है वह उसके कर्कशत्वमें दुखी है. किसीका पुत्र कुमार्गगामी है, किसीकी पुत्री दुश्चरित्रा है, माराश ससारमें कोई भी सुखी नहीं है ।

एकत्वानुपेक्षा—यह जीव सदाका अकेला है. परमार्थदृष्टिमें इसका मित्र कोई नहीं है. अकेला आया है, अकेला दुमरी योनिमें चला जावेगा. अकेला ही बूढ़ा होता है, अकेला ही जवान होता है और अकेलाही बालक होकर क्रीडा करना फिगता है. अकेला ही रोगी होता है, अकेला ही दुखी होता है. अकेलाही पाप कमाता है और अकेलाही उसके फलको भोगता है. बंधुवर्गादिक कोईभी म्मशानभूमिमें आगेके साथी नहीं है, एक धर्म ही साथ जानेवाला है ।

१ पुता वि भाआ जाआ सा वि य भाआ वि देवरो हादि ।

माया हांइ सवत्ती जाणणो वि य हांइ भत्तारो ॥ ६४ ॥

एयम्मि भव एदे संबंथा हांति एयजीवस्स ।

अण्णभवं कि भण्णइ जीवाणं धम्मरहिदाणं ॥ ६५ ॥

पुत्र अपि भ्राता जात म अपि च भ्राता अपि देवर भवति ।

माता भवति सपत्नी जनक अपि च भवति भर्ता ॥ ६६ ॥

एकस्मिन् भव एते सम्बन्धा भवन्ति एकजावन्त्य ।

अन्यभवे कि भण्यते जीवानां वर्मरत्तिनाम ॥ ६७ ॥

२ कस्स वि णत्थि कलत्तं अहव कलत्तं ण पुत्त संपत्ती ।

अह तेसि सपत्ती तह वि सरोआं हवे देहो ॥ ५१ ॥

अह णीरांआं देहो तो धणधण्णण णेय संपत्ती ।

अह धणधण्ण हांदि हु तो मरणं झत्ति दुक्केइ ॥ ५२ ॥

कस्स वि दुट्ठकलत्तं कस्स वि दुव्वसणवसणिओ पुत्तो ।

कस्स वि अरिसमबधू कस्स वि दुहिदा वि दुच्चरिया ॥ ५३ ॥

कस्य अपि नास्ति कलत्र अथवा कलत्र न पुत्रसम्प्राप्ति ।

अथ तेषां सम्प्राप्ति तथापि सरोज भवत देह ॥ ५१ ॥

अथ नीरोग देह तत् धनधान्यानां नैव सम्प्राप्ति ।

अथ धनधान्यं भवति खलु तत् मरणं झटिति टौकते ॥ ५२ ॥

कस्य अपि दुष्टकलत्रं कस्य अपि दुर्व्यसनव्यसनिकः पुत्र ।

कस्य अपि अरिसमबन्धु कस्य अपि दुहितार्या दुश्चरित्रा ॥ ५३ ॥ (श्रीस्वामिकार्तिकेयानुपेक्षायाम्)

अन्यत्वानुपेक्षा—यद्यपि इस शरीरसे मेरा अनादि कालसे सम्बन्ध है, परन्तु यह अन्य है और मैं अन्य ही हूँ यह इन्द्रियमय है, मैं अतीन्द्रिय हूँ यह जड़ है, मैं चैतन्य हूँ यह अनित्य है, मैं नित्य हूँ यह आदि अन्त संयुक्त है, मैं अनादि अनन्त हूँ सारांश शरीर और मैं सर्वथा भिन्न हूँ इसलिये जब अत्यन्त समीपस्थ शरीर भी अपना नहीं है, तो फिर श्री कुटुम्बादिक अपने किस प्रकार हो सके हैं ? ये तो प्रत्यक्ष ही दूसरे हैं ।

अशुचित्वानुपेक्षा—यह शरीर अतिशय अपवित्रताका योनिभूत और बीभत्सयुक्त है। माता पिताके मलरूप रज और कीर्यमे इसकी उत्पत्ति है। इसके मसर्गमात्रसे अन्य पवित्र सुगन्धित पदार्थ महा अपवित्र तथा घिनावने हो जाते हैं। शरीर इतना निघ पदार्थ है, कि यदि इसके ऊपर त्वचाजाल नहीं होता तो इसकी ओर देखना भी कठिन हो जाता ।

विषयाभिलाषी जीव यद्यपि इस उपरमे नानाप्रकारके वस्त्राभूषणो सुगन्धित द्रव्योंसे चम-कोला बनाया करते हैं, परन्तु यह भीतरसे सम्पूर्ण कथित जीवोंका पिंड क्रमि समूहसे लिप्त अतीव दुर्गन्धित मल मूत्र श्लेष्मादि मलिन पदार्थोंका घर है। जिस प्रकार मलनिर्मित घडा धोनेसे किसी प्रकार पवित्र नहीं हो सक्ता, उमी प्रकार यह शरीर स्नान विलेपनादिसे कभी विशुद्ध नहीं हो सक्ता । ससामे यदि इसके पवित्र करनेका कोई उपाय है तो वह यही है, कि सम्य-दर्शनकी भावना निरन्तर की जावे ।

आस्त्रवानुपेक्षा—पाच मिश्रयौत्व, बारह अर्जत, पच्चीस कर्षाय और पन्द्रह योगे इस प्रकार सत्तावन द्वारोमे जीवके शुभाशुभ कर्मोंका आगमन होता है, यही अस्त्रव है। यह शुभ और अशुभरूप दो प्रकारका है। शुभयोगजन्य कर्मोंके आस्त्रवको शुभास्त्रव और

१ देहात्मकाऽहमिति चेतसि मा कथास्त्व । त्वनो यतोऽस्य वपुष परसो विवेक ॥

त्वं धर्मशमंवर्माति परितोऽवसाय । काय पुनर्जैतथा गन्धीनिकाय ॥ (य० ति० च० १२३)

२ सत्यलकुहियाण पिंडं किमिकुलकलियं अउव्व दुग्गध ।

मलमूत्ताणां गृह देहं जाणह असुइमयं ॥ ८३ ॥

सकलकुविताना पिण्डं कृमिकुलकलित अतीव दुर्गन्धम ।

मलमूत्राणां गृह देहं जनीहि अशुचिमयम् ।

(स्वा० का० प्रे०)

३ एकान्त मिथ्यात्व, विपरीतमिथ्यात्व, विनयमिथ्यात्व, सशयमिथ्यात्व, अज्ञानमिथ्यात्व

४ पांच इन्द्रियजन्य तथा एक मनोजन्य असंयम और छह कार्यके जीवोंकी छद्दया

५ अनन्तानुबन्धी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याप्त्यानावरणी क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याप्त्यानी क्रोध मान माया लोभ और सज्जलन क्रोध मान माया लोभ ये १६ कषाय और हास्य, रति, अरति, शाक, मद्य, शृणुसा, स्त्री, पुत्र्य नर्पुसक ये ९ नो कषाय

६ मत्यमनोयोग, असत्यमनोयोग, उभयमनोयोग, अनुभयमनोयोग, सत्यवचनयोग, असत्यवचनयोग, उभय-वचनयोग, अनुभयवचनयोग, औदारिककाययोग, मिश्रकाययोग, वैक्रियिककाययोग, वैक्रियिकमित्रकाययोग, आहारककाययोग, आहारकमित्रकाययोग, कार्माणकाययोग

अशुभयोगजन्य कर्मोंके आश्रयको अशुभाश्रय कहते हैं। इस आश्रयसे बंध होता है और बंध संसारका मूल कारण है, अतएव मुमुक्षु जनोंको इससे विमुख रहना चाहिये। इस प्रकार भावना पूर्वक आश्रयके स्वरूपका चिन्तन करनेको आश्रयानुप्रेक्षा कहते हैं ।

संवरानुप्रेक्षा—“आश्रयनिरोधः संवरः” अर्थात् कर्मोंके आश्रयके रोकनेको संवर कहते हैं। इस संवरके कारणभूत पाच महाव्रत, पाच सभिति, तीनगुप्ति, दशलाक्षणिक धर्म, द्वादशानुप्रेक्षा, और बावीस परीषहोंके चिन्तन करनेको संवरानुप्रेक्षा कहते हैं ।

निर्जरानुप्रेक्षा—पूर्वसंचित कर्मसमूहके उदयमें आकर तत्काल ही निर्जर जाने अर्थात् झड़ जानेको निर्जरा कहते हैं, यह दो प्रकारकी होती है। एक सविपाक निर्जरा दूसरी अविपाक निर्जरा, पूर्वमचितकर्मोंकी स्थिति पूर्ण होकर उनके रस (फल) देकर स्वयं झड़ जानेको सविपाक निर्जरा कहते हैं, और तपश्चर्या परीषहविजयादिके द्वारा कर्मोंके स्थिति पूरी किये बिना ही झड़ जानेको अविपाक निर्जरा कहते हैं । आम्रफलका वृक्षमें लगे हुए काल पाकर स्वयं पक जाना सविपाक निर्जराका और पदार्थ विशेषमें दबाकर गर्मीके द्वारा पकाया जाना अविपाक निर्जराका उदाहरण है। सविपाक निर्जरा सम्पूर्ण ससारी जीवोंके होती है, परन्तु अविपाक निर्जरा सम्यग्दृष्टी सत्पुरुषों तथा व्रतधारियोंके ही होती है। निर्जराके स्वरूपका इस प्रकार चिन्तन करना निर्जरानुप्रेक्षा है ।

लोकानुप्रेक्षा—दशो दिशागत शून्यरूप अनन्त अलोकाकाश है। इस अलोकाकाशके बहुमध्यवर्ती देशमें पुरुषके आकार सदृश लोक स्थित है। यह लोक अनादि निधन स्वयं-सिद्ध रचनाके द्वारा स्थिर है। इसका न कोई कर्त्ता है और न कोई हर्त्ता है। इस पुरुषाकार लोकका उरुजगदिदेश अधोलोक है। कटितटप्रदेश मध्यलोक है। उदरप्रदेश माहेन्द्र स्वर्गान्त है। हृदयप्रदेश ब्रह्म ब्रह्मोत्तर स्वर्ग है। स्कन्ध प्रदेश आरणाच्युत स्वर्ग है । महाभुजाये दोनों ओरकी मर्यादा है। कण्ठदेश नवग्रैवेयक है। दाईंदेश अनुदिश है। ललाटदेश सिद्धक्षेत्र है, और मस्तक सिद्धस्थान है। इसप्रकार पुरुषाकार लोकके आकृति ध्यानमें स्थितकर वारंवार चिन्तन करनेको लोकानुप्रेक्षा कहते हैं ।

बोधिदुर्लभानुप्रेक्षा—इस योग दुस्वरूप सप्ताश्वमे निगोद राशिमें निवृत्तकर त्रस-

१ मणवयणकायजोयाजीवपयेसाण फदणविसेसा ।

मोहोदयेण जुत्ता विजुदा वि य आसवा हाति ॥ ८८ ॥

मनोवचनकाययोगा जीवप्रदेशाना स्पन्दनविशेषा ।

मोहोदयेन युक्ता विमुक्ता आप च आसवा भवति ॥ ८८ ॥ (स्वा० का० प्रे०)

२ इसके भी दो भेद हैं, एक शुभानुबन्धा और दूसरी निगुणध्या जिससे स्वर्गादि सुखोंकी प्राप्ति होती है, उसे शुभानुबन्धा और जिसमें मोक्षसुखकी प्राप्ति होती है, उसे निगुणध्या कहते हैं ।

३ जन्ममर्त्यका पुरुषाकार लोक जाननेकालिये त्रिलोकसार जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति सूर्यप्रज्ञप्ति चन्द्रप्रज्ञप्ति आदि महान् प्रयत्न चाहिये ।

जन्मकी प्राप्ति दुर्लभ है। तब जन्ममें भी पचेन्द्रिय होना महासमुद्रमें गिरी हुई बज्रकणिकाकी प्राप्तिके तुल्य महादुर्लभ है पंचेन्द्रियमें भी मनुष्य होना सब गुणोंमें कृतज्ञता गुणकी नाई अति दुर्लभ है। एक मनुष्यपर्यायके पूर्ण होनेपर उसका पुनः प्राप्त करना मुख्यमार्गमें पड़े हुए रत्नके समान अतीव दुर्लभ है। मनुष्य जन्ममें भी उत्तम कुल, उत्तम देश, इन्द्रियोंकी पूर्णता, आरोग्यता, और मत्पत्ति पाना भस्मीभूतवृक्षकी भस्मसे वृक्षकी पुनः उत्पत्तिके समान उत्तमोत्तर दुर्लभ है। अन्ततोगत्वा परम अहिंसामयी धर्म, धर्ममें उत्तम श्रद्धा, गृहस्थधर्म, यतिधर्म तथा ममाधि मरण पाना तो अतिशय दुर्लभ है। इस प्रकार रत्नत्रय रत्नके चिन्तन करनेको बोधिदुर्लभानुप्रेक्षा कहते हैं। अथवा पर वस्तुकी प्राप्ति जो अपने वशमें नहीं है, वह होवे अथवा न होवे, परन्तु अपना स्वभाव आपमें ही है, कहींसे लाना नहीं है, तो उसकी प्राप्ति दुर्लभ क्यों मानना चाहिये ? इसप्रकारके चिन्तनको भी दुर्लभानुप्रेक्षा कहते हैं।

धर्मानुप्रेक्षा—यह सर्वज्ञप्रणीत जैनधर्म अहिंसाक्षणयुक्त है। सत्य, शौच, ब्रह्मचर्यादि इसके अंग हैं। इनकी अप्राप्तिसे जीव अनादि समारम्भे परिभ्रमण करता है पापके विपाकसे दुखी होता है, परन्तु इसकी प्राप्तिमें अनेक सामागिक मत्पदाओंका भोग करके मुक्ति-प्राप्तिसे सुखी होता है। इसप्रकार चिन्तन करनेको धर्मानुप्रेक्षा कहते हैं।

क्षुत्तृष्णा हिममुष्णं नयत्वं याचना रतिरलामः ।

दंशो मसकादीनामाक्रोशो व्याधिदुःखमङ्गमलम् ॥ २०६ ॥

स्पर्शश्च तृणादीनामज्ञानमदर्शनं तथा प्रज्ञा ।

सत्कारपुरस्कारः शय्या चर्या वधो निषद्या स्त्री ॥ २०७ ॥

द्वाविंशतिरप्येते परिषाद्व्याः परीपहाः सततम् ।

संकलेशमुक्तमनसा संकलेशनिमित्तभीतेन ॥ २०८ ॥

विशेषकम्

अन्वयार्थो—[संकलेशमुक्तमनसा] संकलेशरहित चित्तवाले और [संकलेशनिमित्तभीतेन] संकलेशनिमित्तमे अर्थात् समारम्भे भयभीत माधु करके [सततं] निरन्तर ही [क्षुत्] क्षुधा, [तृष्णा] तृषा, [हिमं] शीत, [उष्णं] उष्ण [नयत्वं] नयता, [याचना] प्रार्थना, [अरतिः] अगति, [अलामः] अलाभ, [मसकादीनां दंशः] मच्छरादिकोंका काटना [आक्रोशः] कुवचन, [व्याधिदुःखं] गेगका दुःख, [अङ्गमलं] गरीरका मल, [तृणादीनां स्पर्शः] तृणादिकका स्पर्श, [अज्ञानं] अज्ञान, [अदर्शनं] अदर्शन, [तथा प्रज्ञा] तथा

१ क्षुत्पिपासाशोताष्णदशमसक्तान्मर्यादितस्त्रीचर्यानिषयाशयाक्रोशवधयाज्जालाभरोगतृणस्पर्शमलसत्कारपुरस्कारप्रज्ञाज्ञानादर्शनानि (त० सू० अ० ९ सू० ९)

२ अर्थात् जिनके चित्तमें क्रेश नहीं है.

प्रज्ञा, [सत्कार पुरस्कारः] सत्कार पुरस्कार, [शय्या] शय्या, [चर्या] चर्या, [वधः] वध, [निषया] निषया [च] और [स्त्री] स्त्री [एते] ये [द्वाविंशतिः] बावीस [परीषदाः] परीषद [अपि] भी [परिषोढव्याः] महन करने योग्य है ।

भावार्थ—उपर्युक्त बावीस परीषदों का जीतना मुनियों का परम कर्तव्य है। इन परीषदों अर्थात् उपसमर्थों के महन से मुनि अपने मार्ग में निश्चल रहता है और क्षण क्षण में अनन्त कर्मों की निर्जरा करता है। इन परीषदों के महन से किसी प्रकार कायरता धारण नहीं करना चाहिये और यदि चित्त किसी प्रकार कायर होने के सम्मुख होवे, तो वस्तु के यथार्थ स्वरूप को विचारकर (जैसा प्रत्येक परीषद के वर्णन में बतलाया जावेगा) उसे उसी समय मुदृढ़ करना चाहिये परीषदों का जय किये बिना चित्त की निश्चलता नहीं होती, चित्त की निश्चलता बिना ध्यानावस्थित नहीं हो सक्ता, ध्यानावस्थित हुए बिना कर्म दग्ध नहीं हो सक्त और कर्मों के दग्ध हुए बिना मोक्ष की प्राप्ति अमभव है। अतएव मोक्षामिलापी और संसारदुःख में भयभीत मुनियों का पूर्णतः और गृहस्थों का यथाशक्ति परीषद जय करना परम कर्तव्य है ।

१. क्षुधापरीषदजय—भूख की वेदना होने पर उसके वशीवर्ती न होकर दुःख सह लेने का कहना है जिम मुनिका क्षुधा की तीव्र वेदना होवे, उस समय उन्हे मोचना चाहिये, कि हे जीव ! तूने अनादि काल से संसार परिभ्रमण करके अनन्त पुद्गल समूहों का भक्षण किया, तौ भी तेरी भूख न गई ! तूने नरक गति में ऐसी तीव्र क्षुधावेदना मही है, कि जिमको सुनकर चकित होना पड़ता है अर्थात् तुझे वहा सुमेरु पर्वत के बराबर अन्नगशि भक्षण करने योग्य क्षुधा थी, परन्तु एक कणमात्र भी नहीं मिलना पा ! मनुष्य तिर्यञ्च गति में बड़ी प्रहमे पडे २ तूने अनन्तवार क्षुधा सहन की है, फिर अब मुनिव्रतको गृहण करके अत्यन्त स्वाधीन वृत्तिको धारण करते हुए भी तू इस अल्प वेदना में कायर होता है ! देव ! अन्य मुनीश्वर पक्षोपवाम मामोपवास कर रहे हैं, उन्हे क्षुधा का दुःख नहीं है, फिर तुझे क्यों होना चाहिये ? तुझे अब अनन्तवार किये हुए भोजन की लालसा छोड़कर ज्ञानामृत का भोजन करना चाहिये। इत्यादि विचार कर क्षुधाजनित दुःख को सह लेना सो क्षुधापरीषदजय है ।

२. तृषापरीषदजय—प्यास की असह्य वेदना होने पर उसके वशीभूत होकर जलपानादिक न करके दुःख सह लेने को कहते हैं। उष्णता की पुनः ग्रीष्म ऋतु में गिरि शिखर पर आरूढ़ मुनिको उपवास की तीव्र उष्णता में जिम समय तृषावेदना होती है, उस समय वे विचारते हैं—हे जीव ! तूने संसारे में अनेकवार जन्म वारण करके अनेकवार अनेक गति में अतिशय दुःसह तृषा वेदना का महन किया है, फिर तू योड़ी सी वेदना में कायर क्यों होता है ? मुनिकी स्वतंत्र सिहव्रतिका आचरण करके कायर होना लज्जा की बात है जगत्पूज्य इस मुनि अवस्थामें जगत्पूज्य ज्ञानपीयूष का पान कर ।

३. शीतपरीषद्व्रज्य—शीतका कष्ट सहन करनेको कहते हैं। जिसमें समीरणके एक झोकेसे जगतके जीवोंकी शरीरयष्टि थर थर कापने लगता है, सरोवरोंके जल जिसके डबसे पत्थर (बर्फ) हो जाते हैं। हरित वृक्षोंके समूह तथा कमलवन जिससमय तुषारसे दग्ध हो जाते हैं। तेल, तरणि, ताम्बूलादि उष्ण पदार्थोंका सेवन करते हुए भी मनुष्य बरमेसे बाहिर नहीं हो सके, ऐसी हेमन्तऋतुमें मरित सरोवरादि जलशयोंके किनारे कायोत्सर्ग अथवा पद्मासन स्थित मुनिवरोको जब शीत मताता है, तब वे विचार करते हैं—हे जीव ! तूने छठवे सातवे नरक प्रदेशकी उम महाशीत वेदनाका सहन किया है, जिसकी तुलना करनेसे यह उपस्थित वेदना सुमेरुके सम्मुख एक अणुके तुल्य है यदि तू दम महा मुनिवृत्तिको धारणकर इसे जीत लेगा, तो मदोकेलिये इसमें छुटकारा हा जावेगा। नहीं तो फिर इसमें भी दुस्सह शीत अनन्त संसारमें अनन्तवार महना पड़ेगा ।

४. उष्णपरीषद्व्रज्य—उष्णताका मताप सहनेको कहते हैं। जिसमें समस्त समान तत्त्वके समान हो जाता है, यावन्मात्र जीव न्याकुल हो जाते हैं, जगलोक महाहिमक पशु सिंह और हरिण व्याकुलताके कारण वैरभावको छोड़कर एक स्थानमें पड़ रहते हैं, जलशयोंके जल सूख जाते हैं, तप्तलूकोंके (लूये) चलनेमें वृक्ष कुम्हला जाते हैं, ऐसे प्रचण्ड ग्रीष्मकालमें मुनिजन पर्वतोंकी उच्चशिखरोंकी शिलाओपर स्थित होते हैं और ज्ञानामृतकी शीतलतासे उष्ण वेदनाका शमन करते रहते हैं ।

५. नम्रपरीषद्व्रज्य—रेशम, ऊन, सूत, वाम, वृक्ष, चर्मादिकके किसी प्रकारके वस्त्र न रक्वकर दशो दिशाओके वस्त्र धारणकर भयकर वनम एकाकी नम्र रहनेको और काय सम्बन्धी विकारोंके न होने देनेको कहते हैं ।

६. याचनापरीषद्व्रज्य—किसीमें किसी भी प्रकारकी याचना न करनेको कहते हैं। याचनामें समस्त समारी जीव दीन हो रहे हैं। महावैभव तथा ऋद्धिमत्पन्न इन्द्र भी अभिलाषावश रक हो रहे हैं, परन्तु मुनि अयाचीक व्रतके धारण करनेवाले हैं। वे किसीसे भोजन धर्मोपकरणादि वस्त्र तो क्या तीर्थकरदेवमें मोक्ष भी नहीं मागते ! इसीसे वे सर्वोत्कृष्ट हैं ।

७. अरतिपरीषद्व्रज्य—सम्राट्के समस्त इष्ट अनिष्ट पदार्थोंमें समारी जीव रागद्वेष मानते हैं। ऐसा न करके मन्दिर और वन, शत्रु और मित्र, कनक और पाषाण, सबमें समता भाव धारण करनेका तथा रति अरति रूप परिणाम न करनेको अरतिपरीषद्व्रज्य कहते हैं ।

८. अलाभपरीषद्व्रज्य—अनेक उपवासोंके अनन्तर नगरमें भोजनार्थ जानेपर निर्दोष आहारादि न मिलनेमें खेदित न होनेको कहते हैं ।

९. दंशमसकादिपरीषद्व्रज्य—भयकर वनमें नम्र शरीरपाकर नानाऋतुके नानाप्र-

कारके डाम, मच्छड, पिपीलिका, मकवी, कानखजरे, सर्पादि जीव लपट जाते हैं, उनकी व्यथासे खेदित न होकर ध्यानावस्थित रहनेको कहते हैं ।

१०. आक्रोशपरीषहजय—मुनिकी महादुर्धर्ग नग्न दिगम्बरावस्थाको देखकर दुष्ट जन नाना प्रकारके कुवचन कहते हैं पाखंडी, चोर, ठग, निर्लज आदि कहकर गालिया देते हैं। ऐसे समयमें किञ्चिन्मात्र भी क्रोधित न होकर महाक्षमा धारण करनेको कहते हैं ।

११. रोगपरीषहजय—इस क्षणस्थायी शरीरमें उदग्विकार, रक्तविकार, चर्मविकार, तथा वायुपित्तकफजनितविकार आदि अनेक रोग उत्पन्न होते हैं उनके उत्पन्न होनेपर खेदित न होकर तज्जनितपीडा महन करते हुए स्वतः रोग शमनके उपाय न करनेको रोग परीषहजय कहते हैं ।

१२. मलपरीषहजय—समागके जीवोंके शरीरमें पसीना आकर रंचमात्र भी रज बैठ जावे, तो वे खेद करते हैं और स्नानादि सुवर्निमित्तक उपाय करते हैं। ऐसा न करके ग्रीष्मकी रूपमें प्रवाहित पसीनापर अनन्त रज बैठ जानेपर अर्थात् शरीरके महामलिन हो जानेपर भी स्नान विलेपनादि नहीं करके चित्त निर्मल रखनेको मलपरीषहजय कहते हैं । इस परीषहका जय करनेसमय मुनि चिन्तवन करते हैं, कि मैं जीव ' यद्यपि यह शरीर इतना मलिन है, कि मारे समुद्रके जलमें धोया जावे तब भी पवित्र न होवे, परन्तु तू महानिर्मल अमूर्तकि शुद्ध चैतन्यस्वरूप है, तुझमें मूर्तीका मलिनपदार्थोंका संसर्ग ही नहीं हो सक्ता, अतएव देह स्नेह छोड़ करके आपमें स्थिर हो ।

१३. त्रणस्पशरीषहजय—जगतके जीव जगती फाँसक लग जानेपर दुर्गती होते हैं और उमके निकालनेका प्रयत्न करते हैं । ऐसा न करके त्रण, कटक, ककर, फाम, आदि शरीरमें चुभ जानेपर खेद विव्र न होनेको और उनके निकालनेका उपाय न करनेको त्रणस्पशरीषहजय कहते हैं ।

१४. अज्ञानपरीषहजय—ज्ञानावरणी कर्मके उदयमें चिरकाल तपश्चर्या करनेपर भी श्रुतज्ञान पूर्ण न होनेपर स्वतः खेद न करनेको और ऐसी अवस्थामें अन्य जनोंमें, अज्ञानी आदि ममेषदी वचन सुनकर दुःखित न होनेको अज्ञानपरीषहजय कहते हैं ।

१५. अदर्शनपरीषहजय—समागीजीव समस्तकार्य प्रयोजन रूप करते हैं और प्रयोजनमें थोड़ी सी भी न्यूनता देखनेपर क्लेशित होते हैं, ऐसा न करके बहुकाल उग्रतप करनेपर यदि किसी प्रकारके ऋद्धि, सिद्धि आदि प्रगट करनेवाले अतिशय प्रगट न हुए हो, तो सयमके फलमें रचमात्र भी शंका न करके खेद खिन्न न होकर अपने मार्गमें स्थित रहनेको और सम्यग्दर्शनको दूषित न करनेको अदर्शनपरीषहजय कहते हैं ।

१६. प्रज्ञापरीषहजय—बुद्धिका पूर्ण विकास होनेपर किसी प्रकारके मान न करनेको कहते हैं ।

१७. सत्कारपुरस्कारपरीषहजय—देव, मनुष्य, तिर्यञ्चादि सब ही जीव अपना आदर सत्कार चाहते हैं. आदर करनेवालेको अपना मित्र और न करनेवालेको शत्रु समझते हैं. ऐसा न करके सुरेन्द्रादिक महर्द्धिक देवोंसे सत्कार पानेपर और अविवेकी क्षुद्र जीवोंसे तिरस्कृत होनेपर हर्ष विषाद न करके समान भाव धारण करनेको सत्कार पुरस्कार परीषहजय कहते हैं ।

१८. शय्यापरीषहजय—खुरदरी, पथरीली कंटकाकीर्ण भूमिमें शयनकरके दुखी न होनेके कहते हैं ।

१९. चर्यापरीषहजय—किसी प्रकारकी सवारीकी इच्छा न करके मार्गके कष्टको न गिनकर भूमिशोधन करते हुए गमन करनेको कहते हैं ।

२०. वधबंधनपरीषहजय—दुष्ट मनुष्योंद्वारा वधबंधनादि दुःख उपस्थित होनेपर उन्हें ममता पूर्वक सहन करनेको कहते हैं ।

२१. निषयापरीषहजय—निर्जनवनोमें, हिंसक जीवोंके निवामस्थानोंमें, व्यन्तगादि देवोंके स्थानोंमें, अशकारयुक्त गुफाओंमें, और स्मशानभूमियोंमें रहकरभी दुःख न माननेको कहते हैं ।

२२. स्त्रीपरीषहजय—महामुन्दर, स्त्रियोंकी हावभाव भ्रूकटाक्षादि चेष्टाओंसे पीड़ित न होनेको कहते हैं ।

इति रत्नत्रयमेतत्प्रतिसमयं विकलमपि गृहस्थेन ॥

परिपालनीयमनिशं निरत्ययां मुक्तिमभिलषिता ॥ २०९ ॥

अन्वयार्थ—[इति] इसप्रकार [एतत्] पूर्वोक्त [रत्नत्रयं] सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चास्त्रि रूप रत्नत्रय [विकलं] एकदेश [अपि] भी [निरत्ययां] अविनाशी [मुक्तिम्] मुक्तिको [अभिलषिता] चाहनेवाले [गृहस्थेन] गृहस्थ करके [अनिशं] निरन्तर [प्रतिसमयं] समयसमयपर [परिपालनीयम्] परिपालन करने योग्य है ।

भावार्थ—इस मोक्ष प्रतिपादक ग्रन्थमें अभीतक सकल और विकलरूप दो प्रकारके रत्नत्रयका स्वरूप वर्णन किया गया है । अब कहते हैं, कि सकलरत्नत्रय मुनिका धर्म है और विकल रत्नत्रय गृहस्थका धर्म है, परन्तु माक्षात् परम्पराकी अपेक्षा ये दोनों ही मोक्षके कारण हैं, वन्धके कारण नहीं हैं. इसलिये मोक्षाभिलाषी गृहस्थको सकल न मघ मन्त्रै, तो विकल रत्नत्रय तो अवश्य सेवन करना चाहिये ।

१ प्रथम तीस कारिकाओंमें दर्शन प्रकरण, फिर छह श्लोकोंमें ज्ञानाधिकार, एकसौ साठ आर्याछन्दोंमें देशचारित्र और पञ्चात १२ आर्या छन्दोंमें सकलचारित्रका स्तवन है. इसप्रकार २०८ कारिकाओंमें द्विविधिरत्नत्रयका स्वरूप वर्णित है

बद्धोद्यमेन नित्यं लब्ध्वा समयं च बोधिलामस्य ।

पदमवलम्ब्य मुनीनां कर्त्तव्यं सपदि परिपूर्णम् ॥ २१० ॥

अन्वयार्थो—[च] और यह विकल रत्नत्रय [नित्यं] निग्नतर [बद्धोद्यमेन] उद्यम करनेमें तत्पर ऐसे मोक्षाभिलाषी गृहस्थद्वारा [बोधिलामस्य] रत्नत्रयके लाभके [समयं] समयको [लब्ध्वा] प्राप्तकरके तथा [मुनीनां] मुनियोंके [पदम्] चरण [अवलम्ब्य] अवलम्बन करके [सपदि] शीघ्र ही [परिपूर्ण] परिपूर्ण [कर्त्तव्यं] करने योग्य है ।

भावार्थ—विवेकी जीव गृहस्थाचारमें रहकरके भी सामारिक भोगविलासोंसे विरक्त तथा मोक्षमार्गमें गमन करनेमें उद्यमवन्त रहते हैं। उन्हें चाहिये, कि वैराग्य प्राप्तिका अवसरपाकर मुनिपद धारणकर लेवें और पूर्व साधित अपूर्ण रत्नत्रयको पूर्ण कर लेवें ।

असमग्रं भावयतो रत्नत्रयमस्ति कर्मबन्धो यः ।

स विपक्षकृतोऽवश्यं मोक्षोपायो न बन्धनोपायः ॥ २११ ॥

अन्वयार्थो—[असमग्रं] असम्पूर्ण [रत्नत्रयं] रत्नत्रयको [भावयतः] भावन करनेवाले पुरुषके [यः] जो [कर्मबन्धः] शुभकर्मका बंध [अस्ति] है, [सः] सो [विपक्षकृतः] बंधरागकृत होनेमें [अवश्यं] अवश्य ही [मोक्षोपायः] मोक्षका उपाय है, [बन्धनोपायः] बंधका उपाय [न] नहीं है ।

भावार्थ—विकलरत्नत्रयमें शुभभावके प्रादुर्भावमें जो पुण्य प्रकृतिका बंध होता है वह मिथ्यादृष्टिकी नाई मसारका कारण नहीं है, किन्तु परम्परा मोक्षका कारण है ।

येनांशेन सुदृष्टिस्तेनांशेनास्य बन्धनं नास्ति ।

येनांशेन तु रागस्तेनांशेनास्य बन्धनं भवति ॥ २१२ ॥

येनांशेन ज्ञानं तेनांशेनास्य बन्धनं नास्ति ।

येनांशेन तु रागस्तेनांशेनास्य बन्धनं भवति ॥ २१३ ॥

येनांशेन चरित्र तेनांशेनास्य बन्धनं नास्ति ।

येनांशेन तु रागस्तेनांशेनास्य बन्धनं भवति ॥ २१४ ॥

(त्रिभिर्विशेषकम्)

अन्वयार्थो—[अस्य] इस आत्माके [येनांशेन] जिस अंशसे [सुदृष्टिः] सम्यग्दर्शन है [तेन] उम [अंशेन] अंशसे [बन्धनं] बन्ध [नास्ति] नहीं है, [तु] तथा [येन] जिस [अंशेन] अंशसे [अस्य] इसके [रागः] राग है [तेन] उम [अंशेन] अंशसे [बन्धनं] बन्ध [भवति] होता है । [येन] जिस [अंशेन] अंशसे [अस्य] इसके [ज्ञानं] ज्ञान है [तेन] उस [अंशेन] अंशसे [बन्धनं] बन्ध [नास्ति]

नहीं है [तु] और [येन] जिम [अंशेन] अंशसे [रागः] राग है [तेन] उस [अंशेन] अंशसे [अस्य] इसके [बन्धनं] बन्ध [भवति] होता है । [येन] जिस [अंशेन] अंशसे [अस्य] इसके [चरित्रं] चरित्र है [तेन] उस [अंशेन] अंशसे [बन्धनं] बन्ध [नास्ति] नहीं है, [तु] तथा [येन] जिस [अंशेन] अंशसे [रागः] राग है [तेन] उस [अंशेन] अंशसे [अस्य] इसके [बन्धनं] बन्ध [भवति] होता है ।

भावार्थ—आत्मविनिश्चयप्रकाशक आत्मपरिज्ञानसे आपके द्वारा आपमें ही स्थिर होना इसीका नाम अपेक्ष (सकल) रत्नत्रय है, फिर इसप्रकारकी बुद्धि परिणतिमें बंधका अवकाश कहा ' बंध तो तब होता है, जब इस परिणतिसे विपरीत होकर परिणमन करता है. मृतरा इसमें यह सिद्धान्त मिद्ध हुआ, कि जिन अंशसे यह आत्मा अपने स्वभावरूप परिणमता है, वे अंश सर्वथा बंधके हेतु नहीं हैं, किन्तु जिन अंशसे यह रागादिक विभावरूप परिणमन करता है, वे ही अंश बंधके हेतु हैं ।

योगात्प्रदेशबन्धः स्थितिवन्धा भवति तु कषायत् ।

दर्शनबोधचरित्रं न योगरूपं कषायरूप च ॥ २१५ ॥

अन्वयार्थ—[प्रदेशबन्धः] प्रदेशबन्ध [योगात्] मन वचन कायके व्यापार योगमें [तु] तथा [स्थितिवन्धः] स्थितिवन्ध [कषायत्] क्रोधादिक कषायोंमें [भवति] होता है, [दर्शनबोधचरित्रं] सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक् चारित्ररूप रत्नत्रय [न] न तो [योगरूपं] योगरूप है [च] और न [कषायरूपं] कषायरूप ही है ।

भावार्थ—संमारी आत्माकी मनोवचनकायकी हलन चलनरूप क्रियाको योग^१ कहते हैं. इस योगकी क्रियामें आत्मवपूर्वक प्रकृतिबन्ध और प्रदेशबन्ध होता है । और राग द्वेष भावोंकी परिणतिको कषाय कहते हैं इसके अनुसार स्थितिवन्ध तथा अनुभाग बन्ध होता है. यथा— संयोग केवलीके योगक्रियामें मातापैतृकी समयस्मर्या बन्ध है, स्थितिवन्ध नहीं है, क्योंकि उनके कषायका सद्भाव नहीं है. अतएव मिद्ध हुआ कि, योगकषाय ही बंधके कारण है. सो रत्नत्रय न तो योगरूप ही है और न कषायरूप ही है, फिर बंधका कारण कैसे हो सक्ता है ।

उपर कहचुके हैं कि, जीवके प्रदेशमें हलनचलनरूप क्रियाविशेषको योग कहते हैं. उन योगद्वारांसे कर्मोंका आत्मव होता है और पश्चात् कर्मके योग्य पदार्थोंके ग्रहणसे

१ प्रदेशबन्धसे प्रकृतिबन्ध और प्रदेशबन्ध दोनोंका ग्रहण किया है

२ स्थितिवन्धसे स्थितिवन्ध और अनुभागवन्ध दोनोंका ग्रहण किया है.

३ कायवाटमान कर्म योग इति वचनात्

जीव और कर्म पुद्गलके एक क्षत्रावगाहरूप स्थित होनेको बंध कहते हैं। यह बंध चार प्रकारका है, स्थितिवंध, अनुभागबन्ध, प्रकृतिबंध और प्रदेशबंध। बंधोके उक्त भेदोपभेद जाननेके पहिले हमको चाहिये, कि कर्म पुद्गलको जिनमे कि बंध होता है, अच्छी तरह जान ले ये कर्म पुद्गल आठ प्रकारके हैं १ ज्ञानावरणी, २ दर्शनावरणी, ३ मोहनी, ४ वेदनी, ५ आयु, ६ नाम, ७ गोत्र, और ८ अन्तराय। ज्ञानावरणीकर्मका स्वभाव परदेके समान है। जिस प्रकार परदा पड़ जानेमे पदार्थको यथार्थ नहीं देखने देता, उसी प्रकार ज्ञानावरणीकर्मपुद्गल आत्माके प्रदेशोंमे सम्बन्ध करके तत्त्वज्ञान नहीं होने देते। दर्शनावरणीका स्वभाव द्वारपालके समान है अर्थात् जिसप्रकार द्वारपाल परका दर्शन नहीं होने देते, उसी प्रकार दर्शनावरणीकर्मपुद्गलप्रदेश आत्माके सम्बन्धकरके आत्माका श्रद्धान नहीं करने देते मोहनीका स्वभाव मदिरा (शराव) के समान है अर्थात् जिसप्रकार मदिरा जीवाको अमावधान कर देती है, उसीप्रकार मोहनीकर्म आत्माको समामे पागल मा बना देता है वेदनीका स्वभाव शहद लपटा नीक्षण अमिथारके समान है। अर्थात् जैसे छुरी नाटनेमे मीठी लगती है, परन्तु निदान जीभका छेदन करती है। उसीप्रकार वेदनीकर्म थाड़े समयकलिये साता डिम्बाकर अमानासे पीठित स्वता है आयुका स्वभाव खोडके समान है, जैसे खोटेमें (काठमे) चारआडिका पाव अटका देते हैं और जिसप्रकार काठके रहते चौरआदि निकल नहीं सते, उसी प्रकार आयुकर्मके पूर्ण हुए बिना नरकादिकमे नहीं निकल सक्त नामका स्वभाव चित्रकारके समान है, अर्थात् जिसप्रकार चित्रकार नानाप्रकार आकार बनाता है, उसीप्रकार नामकर्म आत्माके सम्बन्ध करके नानाप्रकार मनुष्य तिर्यच्चादिक आकार बनाता है। गोत्रका स्वभाव कुम्भकारके समान है, अर्थात् जिसप्रकार कुम्भकार छोटे बड़े नानाप्रकारके बर्तन बनाता है उसीप्रकार गोत्रकर्म उच्चनीच गोत्रोंमे उत्पन्न करता है। और अन्तिम अन्तरायका स्वभाव उस राजभटारके समान है, जो राजाके दिलानेपर भी किसीको दान नहीं देता। जैसे भटार मिलाकोको लान नहीं होने देता, वैसेही अन्तरायकर्म दान लभादिमे अन्तराय डाल देता है।

आठो कर्मोंका स्वरूप मलीभाति हृदयाङ्कित करके अब जानना चाहिये, कि कर्मोंका उपर्युक्त स्वभावकमहित जीवमे सम्बन्ध होनेको प्रकृतिबंध कहते हैं, पृथक् २ कर्म परमाणुओंका पृथक् २ मयादाको लिये स्थिति होनेको स्थितिवंध कहते हैं ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनी और अन्तराय कर्मोंकी स्थिति नाम कोडाकोडी सागरकी तथा मोहिनीके दो भेद दर्शनमोहिनी, चारित्रमोहिनी, इनमेंसे दर्शनमोहिनीकी उत्तर कोडाकोडी सागर तथा चारित्रमोहिनीकी चालीस कोडाकोडी सागरकी और नामकर्म, गोत्रकर्मकी बीस

१ इन चार कर्मोंकी घातियाकर्म और आयु नामादिचारकी अघातिया कर्म यज्ञा ह, क्योंकि घातिया कर्मोंका क्षय हो चुकनेपर अघातिया कर्म बलहीन हो जाते हैं

कोडाकोडी सागरकी और आयुर्मकी तेतीस सागरकी होती है यह सम्पूर्ण कर्मोंकी उत्कृष्ट-स्थिति बतलाई गई है । और जघन्यस्थिति अर्थात् कमसे कम मर्यादा वेदनीकी बारह मुहूर्त तथा नाम गोत्रकी आठ मुहूर्तकी है। अवशेष सबकी अन्तर्मुहूर्तकी ।

उपर्युक्त आठों कर्मोंके विपाक होनेको अर्थात् उदयमें आकर रस देनेको अनुभागबंध कहते हैं। यह विपाक अशुभविपाक, और शुभविपाक ऐसे दो भेदरूप हैं। नीम काजीर, विष और हालाहल इन चारोंकी कटुकता तथा गन्ना (साटा), गुड, मिश्री और अमृतकी मधुरता जिस प्रकार उत्तरोत्तर अधिक है, उसीप्रकार अशुभविपाक और शुभविपाकका रस भी उत्तरोत्तर अधिक होनेसे अनेक भेदरूप होता है ।

आत्माके असंख्य प्रदेश है इन असंख्य प्रदेशोंमेंसे एक २ प्रदेशपर अनन्तानन्त कर्म-वर्गणाओं, बंधजीवके प्रदेशों, और पुद्गलके प्रदेशोंके एक क्षेत्रावगाही होकर स्थिति होनेको प्रदेशबंध कहते हैं यह चारोंप्रकारके बंधका सक्षिप्त स्वरूप है। इन्हीं चारमेमे प्रकृतिबंध तथा प्रदेशबंध योगोसे और स्थितिवंध अनुभागबंध कषायोमे होता है ।

दर्शनमात्मविनिश्चितिरात्मपरिज्ञानमिष्यते बोधः ।

स्थितिरात्मनि चारित्रं कुत एतेभ्यो भवति बन्धः ॥ २१६ ॥

अन्वयार्थो—[आत्मविनिश्चितिः] स्वकीय आत्माका विनिश्चय [दर्शनम्] सम्यग्दर्शन, [आत्मपरिज्ञानं] आत्माका विशेषज्ञान [बोधः] सम्यग्ज्ञान, और [आत्मनि] आत्मामें [स्थितिः] स्थिरता [चारित्रं] सम्यक्चारित्र [इष्यते] कहा गया है तो फिर [एतेभ्यः 'त्रिभ्यः'] इन तीनोंमें [कुतः] कैसे [बन्धः] बंध [भवति] होता है ? ।

भावार्थ—चेतनालक्षणयुक्त अनन्तगुणात्मक आत्माका, स्वतत्त्वविनिश्चयरूपचेतना-परिणाम सम्यग्दर्शन है, विनिश्चित आत्माका परिचयरूप चेतनापरिणाम सम्यग्ज्ञान है और उक्त परिचित आत्मामें निराकुलस्थिरतारूप चेतनापरिणाम सम्यक्चारित्र है। इस प्रकार अभेदरत्नत्रयीआत्मस्वभावसे बंध होनेकी संभावना कैसे की जा सकती है ? नहीं की जा सकती ! क्योंकि भिन्न वस्तुमें बंध होता है, अभेद रूपमें नहीं ।

सम्यक्चारित्राभ्यां तीर्थकराहारकर्मणो बन्धः ।

योऽप्युपदिष्टः समये न नयविदां सोऽपि दोषाय ॥ २१७ ॥

अन्वयार्थो—[अपि] और [तीर्थकराहारकर्मणः] तीर्थकर प्रकृति और आहार प्रकृतिका [यः] जो [बन्धः] बन्ध [सम्यक्चारित्राभ्याम्] सम्यक्त्व और चरित्रसे [समये] आगममें [उपदिष्टः] कहा है, [सः] वह [अपि] भी [नयविदां] नयवत्ताओंको [दोषाय] दोषकेलिय [न] नहीं है ।

भावार्थ—तीर्थकरप्रकृतिका बंध चतुर्थ गुणस्थानसे आठवें गुणस्थानके छठे भाग-
तक तीनों सम्यक्त्वोंसे होता है, और आहारप्रकृतिका बंध चारित्र्यसे होता है। यद्यपि ऐसा श्रुत-
केवलप्रणीत शास्त्रोपेक्षे नियम है, तौ भी नय विभागके ज्ञाता इस कथनको अविरुद्ध सम-
जते हैं। क्योंकि, अभूतार्थनयकी अपेक्षा तो सम्यक्त्व और चारित्र्य बंधके करनेवाले
होते हैं परन्तु भूतार्थनयकी अपेक्षा सम्यक्त्व चारित्र्य बंधके कर्ता नहीं होते, बंधके कर्ता
पूर्वोक्त योग कषाय ही है। और भीः—

सम्यक्त्व दो प्रकारका है। एक मरगसम्यक्त्व और दूसरा वीतरागसम्यक्त्व। मरग-
सम्यक्त्व किञ्चिन् रागभावयुक्त और वीतरागसम्यक्त्व रागभावसे विमुक्त है। सुतग ती-
र्थकर व आहारप्रकृतिका बंध मरगसम्यक्त्वमं राग भावकं मेलमे होता है, वीतराग सम्य-
क्त्वमे नहीं ।

सति सम्यक्त्वचारित्र्ये तीर्थकराहारबन्धकौ भवतः ।

योगकषायौ नासति तत्पुनरस्मिन्नुदासीनम् ॥ २१८ ॥

अन्वयार्थ—[यस्मिन्] जिसमें [सम्यक्त्वचारित्र्ये सति] सम्यक्त्व और
चारित्र्यकं होते हुए [तीर्थकराहारबन्धकौ] तीर्थकर और आहार प्रकृतिके बंध करनेवाले
[योगकषायौ] योग और कषाय [भवतः] होते हैं [पुनः] और [असति न] नहीं
होते हुए नहीं होते हैं, अर्थात् सम्यक्त्वचारित्र्यके बिना बंधके कर्ता योग कषाय नहीं होते,
[तत्] वह सम्यक्त्व और चारित्र्य [अस्मिन्] इस बंधमें [उदासीनं] उदासीन है ।

भावार्थ—सम्यक्त्व और चारित्र्य विद्यमान योगकषायोंसे तीर्थकर और आहार
प्रकृतिका बंधक है, क्योंकि सम्यक्त्व चारित्र्यके बिना यह बंध नहीं होता। परन्तु स्मरण रहै
कि सम्यक्त्व तथा चारित्र्य इस बंधके न तो कर्ता ही है और न अकर्ता ही है, उदासीन है ।
जैसे महामुनियोंके समीपवर्ती जातविशेषी जीव अपना २ वैर भाव छोड़ देते हैं, परन्तु जानना
चाहिये, कि महामुनि इस वैरभावत्यागरूप कार्यके न तो कर्ता ही है और न अकर्ता। कर्ता
इसकारण नहीं है, कि वे योगारूढ उदासीनवृत्तिके धारक बाह्यकार्योसे पराङ्मुख हैं अकर्ता
इसकारण नहीं है, कि, यदि वे न होते, तो उक्त जीव वैर विग्रहके त्यागी भी नहीं होते।
अतएव कर्ता अकर्ता न हाकर उदासीन है इसीप्रकार तीर्थकर आहारप्रकृतिबंधरूप कार्यमें
सम्यक्त्वचारित्र्यका जानना चाहिये ।

ननु कथमेवं सिद्ध्यति देवायुःप्रभृतिसत्प्रकृतिबन्धः ।

सकलजनसुप्रसिद्धो रत्नत्रयधारिणां मुनिवराणाम् ॥ २१९ ॥

अन्वयार्थ—[ननु] शका कोई पुरुष शका करता है, कि [रत्नत्रयधारिणां]
रत्नत्रयधारी [मुनिवराणाम्] श्रेष्ठमुनियोंके [सकलजनसुप्रसिद्धः] समस्त जनसमूहमें

मलीभाति प्रसिद्ध [देवायुःप्रभृतिसत्यकृतिबन्धः] देवायु आदिक उत्तमप्रकृतियोंका बन्ध [एवं] पूर्वोक्त प्रकारसे [कथं] कैसे [सिद्धयति] सिद्ध होगा ।

भावार्थ—रत्नत्रयधारी मुनियोंके देवायु आदिक पुण्य प्रकृतियोंका बन्ध होता है यह सब लोग अच्छीतरहसे जानते हैं, परन्तु अब आप जब रत्नत्रयको निर्बन्ध सिद्ध कर चुके हैं, तब यह बतलाइये, कि इनके बंधका कारण क्या कोई और है, अथवा यही रत्नत्रय हैं । शिष्यका यह प्रश्न है ।

रत्नत्रयमिह हेतुर्निर्वाणस्यैव भवति नान्यस्य ।

आस्रवति यत्तु पुण्यं शुभोपयोगोऽयमपराधः ॥ २२० ॥

अन्वयार्थ—[इह] इस लोकमें [रत्नत्रयं] रत्नत्रयरूप धर्म [निर्वाणस्य एव] निर्वाणका ही [हेतुः] हेतु [भवति] होता है, [अन्यस्य] अन्यगतिका [न] नहीं, [तु] और [यत्] जो रत्नत्रयमें [पुण्य आस्रवति] पुण्यका आस्रव होता है, सो [अयं] यह [अपराधः] अपराध [शुभोपयोगः] शुभोपयोगका है ।

भावार्थ—पूर्व आयामे किये हुए प्रश्नका उत्तर—गुणस्थानोंके अनुसार मुनिजनोंके जहां रत्नत्रयका आगधना है, वहां देव गुरु शास्त्र मेवा, भक्ति, दान, शील, उपवामादि रूप शुभोपयोगका भी अनुष्ठान है, सुतग यही शुभोपयोगका अनुष्ठान देवायुप्रमुख पुण्यप्रकृति बंधका कारण है, अर्थात् उस पुण्यप्रकृतिबंधमें शुभोपयोगका अपराध है, रत्नत्रयका नहीं माराश रत्नत्रय पुण्यप्रकृतिबंधका भी कारण नहीं है ।

एकस्मिन् समवायादत्यन्तविरुद्धकार्ययोरपि हि ।

इह दहति घृतमिति यथा व्यवहारस्तादृशोऽपि रूढिमितः ॥ २२१ ॥

अन्वयार्थ—[हि] निश्चयकर [एकस्मिन्] एक वस्तुमें । अत्यन्तविरुद्धकार्ययोः] अत्यन्त विरोधी दो कार्योंक [अपि] भी [समवायात्] मेलमें [तादृशः अपि] वैसा ही [व्यवहारः] विरुद्ध व्यवहार [रूढिम्] रूढीको [इतः] प्राम है [यथा] जेमें [इह] इस लोकमें “ [घृतं] घी [दहति] जलाता है ” [इति] इसप्रकार कहावत है ।

भावार्थ—जेमें अग्नि दाहरूप कार्यमें कारण है और घृत अदाहरूप कार्यमें कारण है । परन्तु जब इन दोनों अत्यन्त विरोधी कार्योंका समवाय सम्बन्ध होता है, तब कहा जाता है, कि इस पुरुषको घृतने जला दिया इसीप्रकार शुभोपयोग पुण्यनवरूप कार्यमें कारण है और रत्नत्रय मोक्षरूप कार्यमें कारण है परन्तु जब गुणस्थानकी चढन परिपाटीमें दोनों एकत्र होते हैं, तब व्यवहारमें समारमें कहा जाता है, कि रत्नत्रयमें बंध हुआ, यदि यथायमे रत्नत्रय बंधका कारण मान लिया जावेगा तो मोक्षका सर्वथा अभाव ही हो जावेगा ।

सम्यक्त्वचरित्रबोधलक्षणो मोक्षमार्ग इत्येषः ।

मुख्योपचाररूपः प्रापयति परमपदं पुरुषम् ॥ २२२ ॥

अन्वयार्थः—[इति] प्रमप्रकार [एषः] यह पूर्वकथित [मुख्योपचाररूपः] निश्चय और व्यवहाररूप [सम्यक्त्वचरित्रबोधलक्षणः] सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चरित्रलक्षणयुक्त [मोक्षमार्गः] मोक्षका मार्ग [पुरुष] आत्माको [परमपदं] परमात्म-पद [प्रापयति] प्राप्त करता है ।

भावार्थः—अष्टाग सम्यग्दर्शन, अष्टागसम्यग्ज्ञान और मुनियोंके महाव्रतरूप आचरणको व्यवहार गन्तव्य कहते हैं, तथा अपने आत्मतत्त्वकी रुचि, आत्मतत्त्वका परिज्ञान और आत्मतत्त्वमें ही निश्चल होनेको निश्चय गन्तव्य कहते हैं। यह दोनों प्रकारका गन्तव्य मोक्षका मार्ग है। जिसमेंसे निश्चय गन्तव्यका समुदाय मानात् मोक्षमार्ग है और व्यवहार गन्तव्य परमपद मोक्षमार्ग है पर्यिकके (बटोहीके) उस मार्गको जिसमें कि वह अपने अभीष्ट देशको क्रमसे स्थान २ पर ठहरके पहुँचता है परपरामार्ग, और जिसमें अन्य किसीस्थानमें ठहरे बिना सीधा ही उष्ट देशको पहुँचता है, उसे साक्षात्मार्ग कहते हैं ।

नित्यमपि निरुपलेपः स्वरूपसमवस्थितो निरुपधातः ।

गगनमिव परमपुरुषः परमपदे स्फुरति विशदतमः ॥ २२३ ॥

अन्वयार्थः—[नित्यम् अपि] मदा ही [निरुपलेपः] कर्मरूपी गजके लेपसे रहित [स्वरूपसमवस्थितः] अपने अनन्तदर्शन ज्ञानस्वरूपमें भलेप्रकार अवस्थित [निरुपधातः] उपधातैरहित और [विशदतमः] अत्यन्त निर्मल [परमपुरुषः] परमात्मा [गगनम् इव] आकाशकी तरह [परमपदे] लोकेशिवरस्थित मोक्षस्थानमें [स्फुरति] प्रकाशमान होते हैं ।

भावार्थः—जिस प्रकार आकाश गजयुक्त नहीं होता, मदा अपने स्वभावमें स्थित रहता है, किसीके द्वारा घाता नहीं जा सक्ता और अत्यन्त निर्मल होता है, उसीप्रकार मुक्तात्मा अपनी निगवरण निरवसान शक्तिमें विराजमान स्वभावप्राप्त होता है और अनन्त-कालनक रहता है ।

कृतकृत्यः परमपदे परमात्मा सकलविषयविषयात्मा ।

परमानन्दनिमग्नो ज्ञानमयो नन्दति सदैव ॥ २२४ ॥

अन्वयार्थः—[कृतकृत्यः] कृतकृत्य [सकलविषयविषयात्मा] समस्त पदार्थ है

१ स्वभावसे किसीके द्वारा घाता नहीं जाता

२ सकलविषयविरतात्मा इत्यपिपाठ (सम्पूर्ण विषयोंसे विरक्त, ऐसा भी पाठ है)

३ जो कुछ करना था सो कर चुके, अवशेष कर्तव्य कुछ नहीं

विषयभूत जिनके, अर्थात् सब पदार्थोंके ज्ञाता [परमानन्दनिमग्नः] विषयानन्दसे रहित ज्ञानानन्दमें अतिशय मग्न [ज्ञानमयः] ज्ञानमय ज्योतिरूप [परमात्मा] मुक्तात्मा [परमपदे] सर्वोपरि मोक्षपदमें [सदैव] निरन्तर ही [नन्दति] आनन्दरूप स्थित है ।

एकेनाकर्षन्ती श्रुथयन्ती वस्तुतत्त्वमितरेण ।

अन्तेन जयति जैनीनीतिर्मन्थाननेत्रमिव गोपी ॥ २२५ ॥

अन्वयार्थः—[मन्थाननेत्रं] मथानीके नेताको [गोपी इव] विलोवनेवाली ग्वालिनीकी तरह [जैनीनीतिः] जिनेन्द्रदेवकी स्पाद्वादनीति वा निश्चय व्यवहाररूप नीति [वस्तुतत्त्वं] वस्तुके स्वरूपको [एकेन] एक सम्यग्दर्शनसे [आकर्षन्ती] अपनी ओर खींचती है, [इतरेण] दूसरे अर्थात् सम्यग्ज्ञानसे [श्रुथयन्ती] ग्रहण करती है और [अन्तेन] अन्तिम अर्थात् सम्यक्चारित्रसे सिद्धरूप कार्यके उत्पन्न करनेसे [जयति] सबके ऊपर वर्त्तती है ।

भावार्थः—जिमप्रकार दहीकी विलोवनेवाली ग्वालिनी मथानीकी रस्सीको एक हाथसे खींचती है, दूसरेसे ढीलीकर देती है और दोनोंकी क्रियासे दहीसे मक्खन बनानेकी सिद्धि करती है, उसी प्रकार जिनवाणीरूप ग्वालिनी सम्यग्दर्शनसे तत्त्वस्वरूपको अपनी ओर खींचती है, सम्यग्ज्ञानमें पदार्थके भावको ग्रहण करती है और दर्शन ज्ञानकी आचरणरूप क्रियासे अर्थात् सम्यक्चारित्रसे परमात्मपदप्राप्तिकी सिद्धि करती है । अथवा—

अन्वयार्थः—[मन्थाननेत्रं] मथानीके नेताको [गोपी इव] ग्वालिनीके समान जो [वस्तुतत्त्वं] वस्तुके स्वरूपको [एकेन अन्तेन] एक अन्तसे अर्थात् द्रव्यार्थिकनयसे [आकर्षन्ती] आकर्षण करती है अर्थात् खींचती है और फिर [इतरेण] दूसरे पर्यायार्थिक नयसे [श्रुथयन्ती] शिथिल करती है, सो [जैनीनीतिः] जैनियोंकी न्यायपद्धति [जयति] जयवर्ती है ।

भावार्थः—जिस नयके कथनका प्रयोजन द्रव्यसे हो उसे द्रव्यार्थिक और जिसका प्रयोजन पर्यायसे ही हो उसे पर्यायार्थिकनय कहते हैं। इन दोनों नयोंसे ही वस्तुके यथार्थ स्वरूपका साधन होता है। अन्य मान्य न्यायोंसे वस्तुका साधन कदापि नहीं हो सक्ता। अब यहापर यह बतलानेकेलिये, कि इन दोनोंसे जैनियोंकी नीति वस्तुस्वरूपका साधन किस तरह करती है ? आचार्य्य महाराजने एक विलक्षण उदाहरण दिया है, कि जिस तरह ग्वालिनी मक्खन बनानेरूप कार्यकी सिद्धिकेलिये दहीमें मथानी चलाती है

१ सैसारमें जो चक्रवर्ति, धरेन्द्र, देवेन्द्र, अहमेन्द्रादि परस्पर बहुत सुखी हैं, सो तो विषयानन्दकी अपेक्षासे हैं, परन्तु मुक्तात्मा अतीन्द्रिय ज्ञानानन्दसे सुखी हैं ।

२ पक्षमें—शिथिल करती है।

३ “अन्त” शब्द पक्ष, सीमा, प्रान्त, अवसान आदि अनेक अर्थवाची है।

और उसकी रस्सीको जिस समय एक हाथसे अपनी ओर खींचती है, उस समय दूसरे हाथको शिथिल कर देती है और फिर जब दूसरेसे अपनी ओर खींचती है, तब पहिलेको शिथिल करती है, एकके खींचनेपर दूसरेको सर्वथा छोड़ नहीं देती। इसी प्रकार जैनीनीति जब द्रव्यार्थिक नयसे वस्तुका ग्रहण करती है, तब पर्य्यायार्थिक नयकी अपेक्षा वस्तुमें उदासीनभाव धारण करती है और जब पर्य्यायार्थिक नयसे ग्रहण करती है, तब द्रव्यार्थिककी अपेक्षा उदासीनता धारण करती है किसीको सर्वथा छोड़ नहीं देती और अन्तमें वस्तुके यथावत् स्वरूप कार्यकी सिद्धि करती है। जैनी जिस समय द्रव्यार्थिकको मुख्य मानके जीवका स्वरूप नित्य कहते हैं, उस समय पर्यायकी अपेक्षा उदासीन रूपसे अनित्य भी कहते हैं ।

वर्णैः कृतानि चित्रैः पदानि तु पदैः कृतानि वाक्यानि ।

वाक्यैः कृतं पवित्रं शास्त्रमिदं न पुनरस्माभिः ॥ २२६ ॥

अन्वयार्थो—[चित्रैः] नाना प्रकारके [वर्णैः] अक्षरोंसे [कृतानि] किये हुए [पदानिः] पद, [पदैः] पदोंसे [कृतानि] बनाये गये [वाक्यानि] वाक्य है [तु] और [वाक्यैः] उन वाक्योंसे [पुनः] पश्चात् [इदं] यह [पवित्रं] पवित्र पूज्य [शास्त्रं] शास्त्र [कृतं] बनाया गया है। [अस्माभिः] हमने [न 'किमपि कृत'] कुछ भी नहीं किया ।

भावार्थ—ग्रन्थकर्त्ता आचार्य अपनी लघुता प्रगट करनेकेलिये कहते हैं, कि अकारिणो यदि सम्पूर्ण अक्षर पौद्गलिक है, अनादि निघन है, इन्हींका जब विभक्त्यन्त समुदाय होता है, तब पद कहलाता है, तथा अर्थके सम्बन्धपर्यन्त क्रियापूर्ण पदोंका समुदाय वाक्य कहलाता है और उन्हीं वाक्योंका यह एक समुदायरूप ग्रन्थ हो गया है। अतएव हममें मेरी कृति कुछ भी नहीं है, सब स्वाभाविक रचना है । शुभमस्तु।

इति श्रीमद्वसुतचन्द्रसूरीणां कृतिः पुरुषार्थसिद्धयुपायोऽयं

नाम जिनप्रवचनरहस्यकोष समाप्तः ॥

